

انتصار السعادة

المركز القومى للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد: ٩٠٤/ ٢
- انتصار السعادة
 - برتراند راسل
- محمد قدری عمارة
- إلهامي جلال عمارة
- الطبعة الثانية ٢٠٠٩

هذه ترجمة

The Conquest of Happiness by: Bertrand Russell

El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524-2735426 Fax: 27354554

انتصار السعادة

تألیسف: برتر اند ر اسل ترجمسة: محمد قدری عمارة مسراجعة: إلهامی جلال عمارة

رُقَمُ الْإِيدَاعُ: ١٠٦١ / ٢٠٠٩ / 978 أ الترقيم الدولى: 2 - 277 - 479 - 977 - 978 طبع بمطابع مصر للطيران

Sugar Service Commence of the Commence of the

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

الحتويات

7		مقدمة
9	مسبيات التعاسة	الجــــزء الأول :
11	ما الذي يجعل الناس تعساء ؟	الفسيصل الأول:
25	التعاسة الـبيرونية	الفـــصل الثــاني:
45	التنافس	الفصل الشالث:
59	الملل والإثارة	النفسيصل الرابع:
73	الإعياء	الفصل الخسامس:
89	الحسد	الفصل السادس:
103	حاسة الإثم	الفصل السابع:
119	هوس الاضطهاد	الفصل الشامن:
135	الخوف من الرأى العام	الفصل التساسع:
151	مسببات السعادة	الجــــزء الثـــــاني :
153	ألا تزال السعادة ممكنة؟	الفيصل العياشير:
171	التلذذ	الفصل الحادي عشر:
191	الحب	الفصل الثاني عشر:
203	الأسرة	الفصل الشالث عشر:
227	العمل	الفيصل الرابع عشير:
239	الاهتمامات غيـر الشخصية	الفصل الخامس عشر:
251	المجهود والاستعفاء	الفصل السادس عشر:
263	الإنسان السعيد	الفصل السابع عشر:

•

هذا الكتاب ليس موجهًا للعلماء أو لأولئك الذين ينظرون للمشكلة العملية على أنها مجرد موضوع للحديث، ولا توجد في الصفحات القادمة فلسفة متبحرة أو براعة عقلية عميقة، فهدفي ما هو إلا أن أضع بعض الملاحظات التي من الممكن إدراكها عبر ما يعرف بالحس المشترك. وكل ما أدعيه بالنسبة للوصفات المقدمة للقارئ هو أنها مؤيَّدة بتجربتي ومشاهداتي الشخصية، أن سعادتي الذاتية قد ازدادت اينما كان سلوكي متوافقًا معها. وعلى هذا الأساس فإنني أجازف بالأمل في أن يجد البعض – من بين الكثيرين من الرجال والنساء الذين يعانون التعاسة – أن حالاتهم قد شُخصت وأن طريقة للنجاة قد اقترُحت. ولقد كتبت هذا الكتاب موقنا بأن الكثيرين من التعساء بإمكانهم أن يصبحوا سعداء عن طريق مجهود جيد التوجيه.

اعتقد أن باستطاعتى الاتجاه للعيش مع الحيوانات
فهى مسالمة للغاية.. ومتمالكة لأنفسها..

إننى أقف وأنظر إليها طويلأ وطويلأ

هي لا تعرف الأسي والعويل على أحوالها

ولا تستلقى مستيقظة في الظلام. . تبكي من خطاياها

ولا تجعلني مشمئزًا بمناقشة واجبها تجاه الله

فلا واحد منها ساخط، ولا واحد منها مصاب بهوس تملُّك الأشياء .

ولا أحدها يركع لآخر أو لواحد مثله عاش منذ آلاف السنين ولا واحد منها محترم أو تعيس على وجه الأرض كلها».

«والت ويتمان»

الجزء الأول مسببات التعاسة

الفصل الأول

ما الذي يجعل الناس تعساء؟

(1)

الحيوانات سعيدة طالما كانت بصحة جيدة ولديها ما يكفيها من الطعام ، ورغم أن البشر يجب أيضاً أن يكونوا كذلك، إلا أنهم في عالمنا الحديث ليسوا سعداء ، على الأقل في الغالبية الغالبة من الحالات. فإذا لم تكن أنت سعيداً ، فقد توافقني على أنك لست الاستثناء في ذلك ، أما إذا كنت سعيداً ، فاسأل نفسك كم من أصدقائك هم الآخرون سعداء ، وعندما تراجع أحوال أصدقائك ، علم نفسك فن قراءة الوجوه ، واجعل نفسك مستقبلاً لأمزجة أولئك الذين تقابلهم عبر يوم عادى ، فكما يقول بلاك: «هناك علامة في كل وجه أقابله ، علامات ضعف وشقاء». فرغم تباين نوعياتها ، ستجد التعاسة تقابلك في كل مكان ، ولنفترض أنك في نيويورك ، أكثر المدن الكبرى

تحديًا في العالم، قف في شارع مزدحم خلال ساعات العمل أو في أحد الشوارع الرئيسية في عطلة نهاية الأسبوع، أو في مرقص في إحدى الأمسيات، وأفرغ عقلك من إحساسك بذاتك ودع شخصيات الغرباء حولك تستحوذ عليك واحدة تلو الأخرى، ولسوف تجد أن كل مجموعة من هذه المجموعات من البشر لها مشاكلها الخاصة. ففي ساعات العمل سوف تلاحظ على الناس القلق، التركيز الشديد، سوء الهضم، انعدام الرغبة في أي شيء عدا الصداع، وعدم الإحساس بأقرانهم من البشر.

بينما في أحد الشوارع الرئيسية في عطلة نهاية الأسبوع، سوف ترى رجالا ونساءً ميسورين - وبعضهم شديد الثراء - منهمكين في نشدان المتعة، وهذا مسلك يتم بخطوة منتظمة، هي خطوة أبطأ سيارة في الموكب. فمن المستحيل رؤية الطريق من السيارات، أو رؤية المناظر المحيطة لأن النظر جانبًا قد يؤدي إلى وقوع حادث، ويندمج كل ركاب السيارات في الرغبة في تجاوز السيارات الأخرى، ولا يمكنهم تحقيق هذه الرغبة نتيجة الازدحام. وإذا ما تجاوزت عقولهم هذا الانشغال كما قد يحدث أحيانًا للركاب الذين لا يقودون السيارة بأنفسهم فسيستولى عليهم ملل عظيم يصبغ ملامحهم بالسخط. وقد يحدث أن توجد في الطريق حمولة عربة من الملونين الذين يظهرون بمتعة حقيقية، ولكنهم يتسببون في خنق الآخرين نتيجة السلوك غير مشروع!!

أو راقب الناس في ليلة مرح، فالكل يجيء مصممًا على أن يكون سعيدًا، بإصرار يشبه إصرار الذي يذهب إلى عيادة طبيب الأسنان مصممًا ألاّ يبدو متوترًا. فمن المعتقد أن الخمر والمراهنات هما أبواب المرح، لذا يسكر الناس بسرعة، ويحاولون ألا يلاحظوا مدى كراهية رفاقهم لهم وهم في هذه الحالة وبعد كمية مناسبة من الشراب يبدأ الرجال في العويل ويندبون كيف أنهم لا يستحقون ولاء أمهاتهم وتفانينهن، فكل ما يفعله الخمر لهم هو أن يطلق شعورهم بالإثم وهو ما يكتبه العقل في أوقات صحوهم.

(1)

ومسببات هذه الطرز المختلفة من التعاسة تعبود جزئيًا إلى النظام الاجتماعي وجزئيًا إلى الحالبة النفسية الفردية والتي هي بالطبع نتاج للنظام الاجتماعي إلى حد كبير.

لقد كتبت من قبل عن التغيرات المطلوبة في النظام الاجتماعي للارتقاء بالسعادة، ففيما يختص بتحريم الحرب، وتحريم الاستغلال الاقتصادي وتحريم التعليم المبني على القسوة والخوف، فكلها أمور ليست من مقاصد هذا الكتاب. فاكتشاف نظام لتجنب الحروب هو حاجة ملحة لحضارتنا، ولكن مثل هذا النظام لن تكون له فرصة طالما البشر في تعاسة بالغة، مما يجعل الابادة المتبادلة تبدو لهم أقل سوءا من التحمل المستمر للحياة اليومية، ومنع تفاقم واستمرار

الفقر أمر ضرورى إذا ما كانت فوائد الانتاج الآلى سوف تتجه لؤلئك الذين هم فى مسيس الحاجة لها، ولكن ما فائدة جعل كل انسان غنيًا إذا كان الأغنياء أنفسهم تعساء؟

والتعليم بأسلوب تسوده القسوة والخوف أمر سيىء، ولكن لا يوجد طراز آخر من التعليم من المكن أن يقدمه أولئك الذين هم أنفسهم عبيد لهذه العواطف، وتقودنا هذه الاعتبارات إلى مشكلة الفرد، فيما الذي يمكن للفيرد، رجلاً كيان أو امرأة، هنا والآن وسط مجتمعنا المريض، أن يفعل ليصل إلى السعادة؟ عند مناقشة هذه المشكلة سوف أقبصر اهتمامي على أولئك غير المعرضين لأي سبب خارجي قوى للتعاسة، فلسوف أفترض وجود دخل كاف يؤمن الغذاء والمأوى، وصحة كافية تجعل الأنشطة الجسمية العادية طبيعية، ولسوف لا أضع اعتبارًا للكوارث الكثيرة مثل فقدان الفرد لكل أطفاله أو تعرضه للمهانة العامة، فهناك ما يقال عن مثل هذه الأمور وهي أمور مهمة أيضًا ولكنها تختلف عما أود الحديث عنه. فغرضي هو اقتراح علاج للتعاسة العادية التي تحدث كل يوم والتي يعانيها معظم الناس في البلدان المتحضرة، والتي لا يمكن تحملها لأنها نظراً لانعدام مسبباتها الخارجية تبدو وكأنها لا يمكن تجنبها، وأعتقد أن هذه التعاسة ترجع بدرجة كبيرة إلى النظرة الخاطئة للعالم والأخلاقيات الخاطئة والعادات غير السليمة، مما يؤدي إلى اندثار الجذوة الطبيعية للاستمتاع والشهية الطبيعية للأشياء المتباحة والتي تعتمل عليها السعادة سواءً

للإنسان أو الحيسوان، وهذه أمور تقع فى مستناول قدرة الفسرد، وإنى لأنوى اقتراح التغييرات التى بواسطتها يمكن تحقيق هذه السعادة إذا ما توافر قدر مناسب من الحظ المواتى.

(٣)

ربما كان أفضل تقديم للفلسفة التى أرغب فى طرحها، بضع كلمات عن واقع تجربتى الشخصية، فأنا لم أولد سعيدًا، كطفل كانت ترنيمتى المفضلة هى "سشمت الدنيا، وثقلت ذنوبى"، وفى سن الخامسة، تأملت فى أننى لو عشت لأبلغ السبعين فأنا قد تحملت حتى الآن جزءًا واحدًا من أربعة عشر جزءا من حياتى كلها، وشعرت بأن الملل الذى ينتظرني يمتد طويلاً ولا يمكننى احتماله. وعند البلوغ، كرهت الحياة وكنت دائمًا على حافة الانتحار، وما منعنى من ذلك سوى رغبتى فى معرفة الرياضيات أكثر، أما الآن فأنا على النقيض من ذلك، استمتع بالحياة وربما قلت أنه مع كل سنة تمر من حياتى يزداد استمتاعى بالحياة أكثر وأكثر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أننى اكتشفت الأشياء التى أرغبها بشدة وأننى حصلت تدريجيًا على كثير من هذه الأشياء، وجزئيًا إلى أننى تمكنت بنجاح من أن أطرد من ذهنى بعض الرغبات مثل الحصول على معرفة يقينية عن أمر ما، لأن ذلك بالضرورة أمر غير ممكن، ويعود أيضًا بالدرجة الأكبر إلى اضمحلال استغراقى فى ذاتى. وكغيرى من الذين تلقوا تعليمًا دينيًا. كانت

عادتى التأمل فى ذنوبى وطيشى ونواقصى وبدوت أمام نفسى بلا شك عينة وضيعة، فتعلمت تدريجيًا ألا أهتم بنفسى وبنواحيى قصورى، وبدأت أركز انتباهى باطراد على موضوعات خارجية مثل حال الدنيا وفروع مختلفة من المعرفة، وعلى أفراد أحسست تجاههم بالحب، وفى الحقيقة فإن الاهتمامات الخارجية يحمل كل منها احتمالات الألم، فالعالم قد يكون فى أتون الحرب، والمعرفة فى بعض الاتجاهات تكون صعبة المنال، كما أن الأصدقاء قد يموتون، ولكن الآلام التى هى من هذا النوع لا تدمر ألخاصية الأساسية للحياة، كما قد يفعل الاشمئزاز من الذات، كما أن لها اهتمامًا خارجيًا يحفز النشاط والذى طالما ظل حيا فإنه يوفر وقاية كاملة من الضيق والملل.

وعلى النقيض من ذلك، فالانغماس في الذات لا يؤدى إلى أى نشاط تقدمي، فقد يؤدى إلى أن يحتفظ المرء بمذكرات، أو أن يقوم بعمل تحليل نفسى أو ربما يصبح المرء راهبًا، ولن يصبح الراهب سعيدًا إلا إذا جعله نظام الدير ينسى ذاته نفسها. والسعادة التي قد يرجعها مثل هذا الشخص إلى الدين كان يمكنه الحصول عليها بأن يصبح كناسا شريطة أن يكون مرغمًا على أن يظل كذلك، فالانضباط الخارجي هو الطريق الوحيد للسعادة الأولئك غير المحظوظين الذين الا يمكن علاج انغماسهم في ذواتهم بأى أسلوب آخر.

والانغــماس في الذّات له طرز عــديدة، ولنأخـــذ المذنب، والمصاب يجنون العظمة كطرز ثلاث شديدة الشيوع.

عندما أتحدث عن المذنب، فأنا لا أقصد الرجل الذي يرتكب ذنبًا، فالذنوب يرتكبها الجميع أو لا يرتكبها أحد وفقا لتعريفنا للكلمة، وإنما أقصد الرجل الذي يستحوذ عليه الإحساس بالذنب، فمثل هذا الرجل دائمًا ما يشعر بعدم الرضاعن نفسه، وهو ما يترجمه، إذا كان متدينًا، إلى عدم رضا الله عنه. فلديه تصور عما يجب أن تكون عليه نفسه، وهذا التصور يظل في تناقض مستمر مع ما يعرفه عن نفسه على ما هي عليه. فاذا ما كان بفكره الواعي قد أهمل المُثُلُ التي لُقّنها وهو في حجر أمه، فإن الشعور بالذنب قد يكون دفينًا في أعماق اللاشعور، ويظهر فقط عندما يكون مخمورًا أو نائمًا، فهو لا يزال في أعماقه مؤمنا بكل المحظورات التي تعلمها في طفولته، فالسباب شر، والخمر شر، والاجتبال في التجارة شر، وفوق كل شئ، فــالجنس شــر. وهو بالطبع لا يمتــنع عن أي من هذه المتع، ولكنها سممت له لإحساسه بأنها تهبط به وتشينه، والمتعمة الوحيدة التي يرغبها بكل كيانه هو أن تجتبضنه أمه مؤيدة لسلوكه وهو يتذكر دائما تجربت لذلك وهو في طفولته، ولأن هذه المتعة ليست متاحة له الآن، فإنه يشعر بأن شيئًا لا يهم، فطالما فِرض عليه أن يأثيم، فليأثم إذن بشدة.

فعندما يقع في الحب، فإنه يبحث عن مشاعر الأمومة، ولكنه لا يستطيع قبولها نتيجة لصورة الأم، فهو لا يشعر بأى احترام لامرأة

يكون له علاقة جنسية معها، وبالتالى ونتيجة لخيبة الأمل تلك، يصبح قاسيًا، ثم يندم على قسوته، ثم يبدأ مرة أخرى من جديد فى الدائرة الجهنمية من تخيل الإثم والندم الحقيقى عليه. هذه هى الحالة النفسية لكثير من القانطين، فالذى يؤدى بهم إلى الدمار الكامل هو الولاء لشئ لا يمكن الحصول عليه (الأم أو بديل الأم) نتيجة تلقينه قيما بالية فى سنوات عمره الأولى، والتحرر من طغيان المعتقدات والعواطف المبكرة هو أول الخطوات فى اتجاه السعادة لضحايا «الفضيلة» الأموية.

(4)

أما النرجسية، فيهى عكس الإحساس الدائم بالإثم، فيهى الإعجاب بالذات، والرغبة في أن يعجب بها الآخرون. هذا الإحساس يكون طبيعيًا ولا غبار عليه إذا ما توقف عند حد معين، ولكنه يكون شرًا مستطيرًا عندما يتجاوز هذا. وبالنسبة لكثير من النساء، وعلى وجه الخيصوص، نساء الطبقة الغنية، فإن القدرة على الإحساس بالحب تكون قد جفت تماما وحلت محلها رغبة قوية في أن يعشقهن كل الرجال. وعندما تتأكد إحدى نساء هذا الطراز من أن رجلا يحبها، فإنها لا تجد في نفسها حاجة أخرى إليه، ونفس الشيء يحدث وإن كان بمعدل أقل مع الرجال، والمثل التقليدي على ذلك بطل رواية "علاقة خطرة"، وعندما يصل الغرور إلى هذا الحد لا يمكن أن يؤدى أن يكون هناك اهتمام حقيقي بأى فرد آخر، وبالتالي لا يمكن أن يؤدي

الحب إلى أى رضا حقيقى، كما أن الاهتمامات الأخرى تفشل فشلاً ذريعًا، فالنرجس مشلاً، الذى يعجب بالحفاوة التى يتمتع بها الرسامون العظام قد يصبح دارسًا للفن، ولكن لأن الرسم ما هو إلا وسيلته لغاية معينة، فإن أسلوبه لا يصبح متميزا أبدًا، ولا يمكنه رؤية أى موضوع ما لم يكن له علاقة بذاته، وتكون النتيجة فشله وخيبة أمله والسخرية بدلاً من الحفاوة، وينطبق نفس الشئ على الروائيات اللاتى يجعلن من أنفسهن بطلات لرواياتهن، فكل نجاح حقيقى فى عمل ما يعتمد على الاهتمام الخالص بالمادة التى يتجه إليها هذا العمل، ومأساة السياسي الناجح أو مأساة السياسيين الناجحين واحداً تلو الأخر، هو الحلول التدريجي للنرجسية محل الاهتمام بالمجتمع وللقيم التى يناضل من أجلها. فالرجل الذى لا يهتم إلا بنفسه لا يكن الإعجاب به، ولا يمكنه أن يشعر بذلك، وبالتالى الرجل الذى هدفه الوحيد في الحياة هو أن يعجب به العالم لا يمكن أن ينال غرضه وحتى إذا ما نال هذا الغرض، فلن يكون سعيدًا تمامًا، لأن الغريزة الإنسانية ليست ذاتية بصورة كاملة.

والنرجسى يحد من منطلقات نفسه تماما مثل الرجال الذى تسود مشاعره أحاسيس الإثم، فالرجل البدائى قد يفخر بكونه صائداً متمرسا، ولكنه يستمتع أيضاً بعملية المطاردة والقنص، ولكن الغرور عندما يتجاوز نقطة معينة يقتل المتعة فى كل نشاط، وبالتالى يؤدى حتما إلى الفتور والملل. وعادة ما يكون مصدر ذلك هو انعدام الثقة

فى النفس وعلاجه يكون فى زيادة احترام النفس، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بالنشاط الناجح والمستلهم من الاهتمامات الموضوعية .

(1)

AND THE RESERVE TO THE PERSON OF THE PERSON

والمصاب بجنون العظمة يختلف عن النرجسي في أنه يود أن يكون قويًا لا فاتنًا، ويود أن يهابه الآخرون، لا أن يحسوه، وينتمي لهذا الطراز كثير من المجاذيب وأغلب الرجال العظام في التاريخ، فحب القوة مثله في ذلك مثل الغرور، يعد عنصرًا قويًا في الطبيعة البشرية السوية وبالتالى يتحتم قبوله ولكنه يكون مكروهًا فقط عندما يزيد عن حده أو يرتبط بإحساس غير كاف بالواقع. وعندما يحدث ذلك، فإنه يجعل الإنسان تعيسًا أو أحمق إن لم يكن كليهمًا معًا. والمجذوب الذي يعتقد أنه أمير مـتوج، قد يكون بمعنى أو بآخر سعيدًا ولكن سعادته ليست من الطراز الذي يمكن أن يحسده عليه أي إنسان عاقل. فالإسكندر الأكبر كان من الناحية السبكلوجية من هذا الطراز من المجاذيب رغم أنه كان يملك موهبة تحقيق حلم المجذوب، فهو لم يستطع تحقيق حلمه الخاص الذي اتسعت مراميه باضطراد انجازاته، فعندما بات واضحًا أنه أعظم الغزاة وأكثرهم شهرة، قرر أنه إله، فهل كان سعيدًا كإنسان؟ إن سكره وفوران غضبه وعدم ميله إلى النساء وادعاءه بالألوهية، كل ذلك يشير إلى أنه لم يكن سعيدًا، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى الرضا إذا ما اهتم بعنصر واحد من عناصر

الطبيعة البشرية على حساب كل العناصر الأخرى، ولا في النظر إلى العالم كمادة خام لعظمة الذات.

والمصاب بجنون العظمة سواء كان عاقلا أو غير عاقل هو في العادة نتاج للهوان الفائق؛ فنابوليون عانى في المدرسة من وضاعة أصله بالنسبة لرفاق الدراسة الذين كانوا أرستقراطيين أغنياء، بينما كان هو صبيًا معـوزًا حاصـلاً على منحة دراسيــة، وعندما سُــمح بعودة المهاجرين كان مما يمتعه رؤية رفاق الدراسة السابقين ينحنون أمامه، فيا لها من نشوة!! ولكنها أدت إلى رغبته في أن يحصل على نفس النشوة على حساب القيصر، فقاده ذلك إلى معتقل سانت هيلانه، فحيث أنه لا يمكن لأى رجل أن يكون قادرًا على كل شيء، فالحياة التي يسودها حب القوة لابد وأن تواجه عقبات لا يمكن تجاوزها، ولا يحول دون إدراك ذلك إلا سيطرة الجنون على الشعور رغم أن الرجل إذا ما كان عظيمًا بدرجة كافية أمكنه اعتقال أو إعدام أولئك الذين يوضحون له ذلك. فالقمع يتلازم معناه السياسي مع معناه النفسي، وعندما يقع القمع النفسي بأي شكل جوهري لا يمكن أن توجد سعادة حقيقية، فالعودة إذا ما وضعت في إطارها المناسب قد تضيف إضافة عظيمة للسعادة ولكن وضعها كغرض وحيد للحياة يقود إلى كارثة داخلية إن لم تكن خارجية. ومن الواضح أن المسببات النفسية للتعاسة عديدة ومختلفة، وإن كانت لها خصائص مشتركة، فالإنسان التعس هو الذي إذا ما حرم بعض المتع الطبيعية في شبابه، أصبح يولي هذه المتع أهمية خاصة أكثر من أي شيء آخر عندما يكبر، وبالتالي يعطى حياته اتجاها وحيداً بتركيز غير منطقي على الهدف مقابل الأنشطة المتعلقة به.

(4)

وفى هذه الأيام هناك تطور آخر شائع، فالإنسان قد يشعر بالإحباط لدرجة أنه لا يسعى لأى شكل من أشكال الإشباع، ولكنه ينشد فقط الذهول والنسيان، وبالتالى يصبح طريدًا من المتعة، بمعنى أنه يريد أن يجعل الحياة محتملة بأن يكون أقل حياة، فالسكر مثلاً، عبارة عن انتحار مؤقت، والسعادة التى يؤدى إليها سلبية، فهى انعدام مؤقت للتعاسة، والنرجسى والمصاب بجنون العظمة كلاهما يعتقد أن السعادة ممكنة، رغم أنهما قد يتبنيان أساليب خاطئة للوصول إليها، ولكن الإنسان الذى يرغب فى تسميم نفسه بأى أسلوب يكون قد تخلى عن أى أمل فيما عدا النسيان، وفى هذه الحالة، فإن أول شىء يجب عمله هو إقناعه بأن السعادة مرغوبة، فالتعساء - كأولئك الذين يجانون من سوء النوم - عادة ما يكونون فخورين بذلك، وربما كان

اعتزازهم هذا مثل اعتزاز الشعلب الذى فقد ذيله، فإذا كان الأمر كذلك، فعلاج هذه الحالة يكون بتوضيح أن بإمكانهم تكوين ذيل جديد، وقليل جدًا من الناس فى اعتقادى سوف يختارون التعاسة إذا كان بإمكانهم أن يكونوا سعداء، وأنا لا أنفى وجود مثل هؤلاء الناس، ولكنهم ليسوا بالكثرة التى تجعل لهم أهمية، ولسوف أفترض أن القارئ يود أن يكون سعيدًا لا تعيسًا، ولا أدرى إن كنت أستطيع أن أساعده فى تحقيق هذه الرغبة ، فهذا ما لا أعرفه ولكن المحاولة على أية حال لا يمكن أن تكون ضارة.

الفصل الثانى

التعاسة البيرونية

(1)

من الشائع في أيامنا هذه، كما كان شائعًا في فترات كثيرة من تاريخ العالم، افتراض أن الحكماء من بيننا قد عركوا كل حماسات الفترات المبكرة وأصبحوا مدركين أنه لم يعد هناك شئ باق يعيشون من أجله، والرجال الذين يعتنقون هذه النظرة هم تعساء بحق ولكنهم معتزون بتعاستهم تلك التي يرجعونها إلى طبيعة الكون ويعتبرونها المسلك المنطقي الوحيد للرجل المستنير، واعتزازهم بتعاستهم يجعل أولئك الذين هم أقل منهم تعقيدًا يتشككون في حقيقة هذه التعاسة، فهم يعتقدون أن الرجل الذي يستمتع بكونه تعيسًا ليس بتعيس، وهذه النظرة بسيطة للغاية، فبدون شك هناك تعويض ضئيل في الإحساس بالتعالى وعمق الإدراك الذي يحسه أولئك الذين يعانون ولكنه غير كاف لتعويض فقدان المتع البسيطة، فأنا شخصيًا لا أعتقد أن هناك إدراكًا متعاليًا في أن أكون تعيسًا، فالرجل الحكيم سوف يكون سعيدًا ودراكًا متعاليًا في أن أكون تعيسًا، فالرجل الحكيم سوف يكون سعيدًا

ما سمحت الظروف بذلك، فإذا ما وجد أن التفكير في الكون مؤلم، فإنه سوف يفكر في شئ آخر بدلاً منه، وهذا ما أود إثباته في هذا الباب، فأنا أود إقناع القارئ انه مهما كان الجدل، فالمنطق لا يضع قيودًا على السعادة، والأكثر من ذلك، فأنا مقتنع أن هؤلاء الذين يرجعون أحزانهم بأمانة إلى أفكارهم عن الكون يضعون بذلك العربة أمام الحصان، فالحقيقة أنهم تعساء لأسباب لا يدركونها، وهذه التعاسة تقودهم إلى التفكير في الخصائص الأقل تقبلاً للعالم الذي يعيشون فيه.

وبالنسبة للأمريكيين المحدثين، فإن وجهة النظر التي أود تناولها قد وضعها السيد جوزيف وود كرتش في كتاب عنوانه «المزاج الحديث»، بينما بالنسبة لجيل الأجداد فقد وضعها بيرون، ولكل الأزمان وضعها كاتب سفر الجامعة بالتوراة. فالسيد كرتش يقول: «إن هدفنا ضائع، ولا مكان لنا في الكون الطبيعي، ولكننا لسنا رغم كل ذلك آسفين على كوننا بشرًا، فنحن نفضل أن نموت كرجال على أن نعيش كحيوانات».

ويقول بيرون: «لا توجد متعة في هذا العالم تعطى مثلما تأخذ، عندما يتضاءل وهج الفكرة الباكرة إلى التحلل الخامل للإحساس».

ومؤلف «سفر الجامعة» بالتوراة يقول «لذلك مجدت الموتى الذين ماتوا أكثر من الأحياء الذين لا يزالون يعيشون، ولكن الأفضل من الأثنين ذلك الذى لم يوجد بعد، الذى لم ير الشر المصنوع تحت الشمس».

كل هؤلاء المتشائمين الثلاثة وصلوا إلى هذه النتائج الكئيبة بعد مراجعتهم لمتع الحياة، فالسيد كرتش عاش فى أرقى المستويات الفكرية بنيويورك، وبيرون عبر الدردنيل وكانت له علاقات غرامية لا حصر لها، ومؤلف سفر الجامعة بالتوراة كان أكثر تنوعًا فى طلبه للملذات، فقد جرب الخيمر، وجرب الموسيقا، وشيئًا من كل شىء وبنى فسقيات المياه وكان له خدم من الرجال وقيان من الجوارى وخدم مولودون فى منزله، وفى كل هذه الأحوال لم تفارقه حكمته قط، ورغم ذلك، فقد رأى أن كل ذلك باطل حتى الحكمة:

«فقد أعطيت قبلبي لمعرفة الحكمة ولمعبرفة الجنون والحمق: وأدركت أن ذلك أيضًا ما هو إلا تكدير للروح. . ففي الكثير من الأسي، ومن يزداد علمه يزداد أساه».

فحكمته يبدو أنها تضايقه ويبذل مجهودات غير ناجحة للتخلص منها: «فقلت في قلبي: اذهب الآن، فسوف أغمرك بالغبطة، وبالتالي تستمتع باللذة ولكن احذر. فهذا أيضًا باطل».

ولكن حكمته ظلت معه: «ثم قلت في قلبي: إن ما يحدث للإله يحدث لى أيضًا فلماذا كنت أنا أكثر حكمة؟ فقلت في قلبي: إن هذا أيضا باطل وبالتالي كرهت الحياة، فالعمل الذي تم تحت الشمس يصيبني بالأسي، فكل شيء باطل وتكدير للروح».

ومن خط الأدباء أن الناس ليم يعبودوا يقبر،ون أي شيء كُتب قديمًا، حيث إنهم إذا فعلوا فسوف يصلون إلى استنتاج أنه مهما قيل عن فسقيات المياه، فإن عمل كتب جديدة عنها هو بالتأكيد باطل. فإذا أمكننا إيضاح أن كتاب «سفر الجامعة» بالتوراة ليس هو الكتاب الوحيد المتماح للرجل الحكبم فلا يوجمد مبسرر لإرهاق أنفسنا كمشيرًا بالكتب الأحدث التي لها نفس النهج والمزاج. وفي جدل من هذا الطراز يجب أن تميز بين المزاج وتعبيره الفكري، فلا يوجد جدل مع المزاج، فالمزاج. يمكن تغييره بحدث موات أو بتغيير في حالتنا الجسمانية ولكن لا يمكن. تغييره بالجدل، فكثيرًا ما جربت أنا شخصيًا المزاج الذي شعرت معه أن كل شئ باطل، وقد حرجت منه ليس بواسطة أي نوع من الفلسفة ولكن نتيجة ضرورة لازمة للفعل، فإذا كان طفلك مريضًا قد تكون غير سعيد ولكنك لن تحس بأن كل شئ باطل، وإنما ستحس بأن استعادة طفلك لصحته أمر يجب عليك الاهتمام به دونما النظر لما إذا كانت هناك قيمة قصوى للحياة الإنسانية، أم لا. فالرجل الغني قد يحس – وغالباً ما يفعل- بأن كل شيّ باطل ولكن إذا حــدث وخسر ماله، فلين يحس بأن وحبت التالية هي بأي صورة من الصور أمر باطل، فذلك الإحساس هو وليد الإشباع شديد السهولة للاحتياجات الطبيعيية. فالحيوان الإنساني كغيره من الحيوانات متأقلم على كمية معينة من الصراع من أجل الحياة، وعندما يتمكن الإنسان بواسطة

الثروة الكبيرة من إشباع كل رغباته دونما مجهود، فإن مجرد غياب الجهد من حياته يزيل مكونا رئيسيًا من مكونات السعادة منها. فالإنسان الذي يمتلك بسهولة الأشياء التي يحس تجاهها برغبة متوسطة يستنتج أن الوصول إلى تحقيق رغباته لا يحقق السعادة. فإذا كان من ذوي الميول الفلسفية، فإنه يستنتج أن الحياة الإنسانية هي بالضرورة بائسة ، حيث إن الإنسان الذي لديه كل ما يحتاجه لا يزال غير سعيد وينسى أن افتقاد الإنسان لبعض الأشياء التي يحتاجها يعد جزءًا لا غيى عنه من السعادة.

كل ذلك كان عن المزاج، ولكن هناك أيضًا جدلاً فكريًا في سفر الجامعة بالتوراة :

«النهر يصب في البحر ولكن البحر ليس عملان

لا جديد تحت الشمس

والأشياء التي مرت لا ذكري لها

كرهت كل عملى الذى قمت به تحت الشمس، لأننى يجب أن أتركه للإنسان الذى سيأتى من بعدى».

(1)

فإذا ما حاول أحد أن يضع هذه المجادلات على النسق الفلسفى الحديث، فستصبح على النحو التالى: الإنسان في كدُّ مستمر، والمادة

فى حركة مستمرة ولا شىء يتوقف رغم أن الأشياء الجديدة التى تأتى لاحقًا لا تختلف بأى صورة من الصور عن الأشياء التى حدثت من قبل، فالرجل يموت ويجمع وريشه فوائد عمله، والأنهار تصب فى البحار، ولكن ماءها غير مسموح له بالبقاء هناك، والكرة تلو الكرة فى دائرة عديمة الغرض لا نهاية لها، يولد الإنسان والأشياء ويموتون دونما أى إنجاز دائم، يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام، فالأنهار لو كانت حكيمة لمكثت فى مكانها، وسليمان إذا كان حكيمًا لم يكن ليزرع أشجار الفاكهة التى منها سيحصل ابنه على الثمرة.

ولكن كيف تبدو كل هذه الأمور مختلفة بمزاج آخر؟ ماذا عن ناطحات السحاب، الطائرات، وخطب الساسة المذاعة؟ ماذا كان سليمان (*) يعلم عن هذه الأشياء؟ فإذا كان قد تمكن من سماع خطبة ملكة سبأ لرعاياها في الإذاعة عند عودتها من ممالكه، أما كان في ذلك تعزية له وهو بين أشجاره وفسقياته؟ إذا كانت لديه وكالة إعلامية تجعله يدرك ما قالته الصحف عن بديع عمارته وراحة حريمه واندحار أنداده في محاوراتهم معه، أكان سيذهب للقول بأنه لا جديد تحت الشمس! ربما لم تكن هذه الأشياء ستشفيه تمامًا من التشاؤم ولكنها كانت لابد أن تعطيه تعبيرًا جديدًا. وبالتأكيد، فإن إحدى شكاوى السيد كرتش من زماننا هذا هي أنه يوجد الكثير من الأشياء الجديدة تحت

 ^(★) سفر الجامعة بالتوراة ليس بالطبع من وضع سليمان ، وإن كان من الملائم الإشارة إلى المؤلف بهذا الاسم (المؤلف) .

الشمس، فإذا كان غياب أو وجود الجديد كلاهما مزعج بنفس الدرجة، فإنه من الصعب أن يكون أحدهما هو السبب الحقيقى لليأس. ومرة أخرى، أنظر إلى الحقيقة: «كل الأنهار تصب فى البحار ولكن البحر لا يزال غير ملئ، إن الأنهار لتعود مرة أخرى إلى المكان الذى جاءت منه». فبغض النظر عن أنها سبب للتشاؤم، فإن ذلك يفترض أن السفر غير ممتع، فالناس تذهب للمنتجات فى الصيف ولكنها تعود مرة أخرى إلى المكان الذى جاءت منه ولا يبرهن ذلك على عدم جدوى الذهاب إلى المتابعات فى الصيف، فلو وهبت المياه القدرة على الإحساس، فغالبًا ما كانت ستستمتع بدورة المغامرة على غرار «سحابة» شيلسى.

(4)

أما عن ألم ترك الأشياء لوارث فهذا الأمر يمكن النظر إليه من زاويتين، فمن وجهة نظر الوارث فهذا الأمر بالتأكيد يعد أقل ضررا، وحقيقة أن كل الأشياء تزول لا تشكل سببًا للتشاؤم، فلو أن الأمور تبعتها أمور أسوأ فقد يكون ذلك مبررًا للتشاؤم، ولكن لو تبعتها أمور أفضل فإن ذلك يعد مبررًا للتفاؤل، فماذا ترانا نظن إذا ما كانت الأمور تتبعها أمور مماثلة لها تمامًا كما كان يعتقد سليمان؟ ألا يجعل ذلك كل هذه العملية عديمة الجدوى؟ بالطبع لا، ما لم تكن المراحل المختلفة مؤلة في حد ذاتها.

وعادة النظر إلى المستقبل والتفكير قى أن كل معنى للحاضر يكمن فيما سوف يأتى به هى عادة ضارة فلا يمكن أن تكون هناك قيمة للكل ما لم تكن هناك قيمة للأجزاء، والحياة لا يجب النظر إليها كما ينظر الميلودراما التى يمر فيها البطل والبطلة بمآس مفجعة ثم تعويضهما عنها بالنهاية السعيدة، فأنا أعيش ولدى يومى وابنى سيخلفنى وسيكون له يومه وابنه بدوره سيخلفه، فعلى العكس، إذا عشت إلى الأبد فإن مباهج الحياة لا بد وأن تفقد طعمها فى النهاية، أما على حالتها الراهنة فهى متجددة عامًا بعد الآخر.

«إنى لأدفئ كلتا يدى أمام نار الحياة

هي تذوي وأنا مستعد للرحيل»

هذا السلوك منطقى بنفس الدرجة كالسخط من الموت، فإذا ما كانت الأمزجة تتحدد بالعقلانية فستوجد مببررات للتفاؤل مساوية لتلك الخاصة بالبأس.

(**1**)

وسفر الجامعة بالتوراة مأساوى وكتاب «المزاج الحديث» للسيد كرتش متشائم، فالسيد كرتش في أعماقه حزين لأن يقين الأزمان القديمة قد تهاوى، وتهاوى أيضًا بعض اليقين الذى له أصول أحدث. «أما عن هذا الزمن الحالى التعس، الذى تنوشه أشباح عالم ميت،

ولم يصل بعد إلى موقعه الخاص به، فمأزقه لا يختلف عن مأزق الشاب البالغ الذي لم يتعلم بعد توجيه نفسه دونما الرجوع إلى الدين الذي عرف خلال مرحلة طفولته». هذه الجملة صحيحة تمامًا إذا طبـقت على قطاع مـعين من المشقفين وهم الذين – لأنـهم قد تلقـوا تعليمًا أدبيًا - لا يعلمون شيئًا عن العالم الحديث، ولأنهم خلال شبابهم تم تدريبهم على تأسيس معتقداتهم على عواطفهم، لا يمكنهم تخليص أنفسهم من هذه الرغبة الطفولية في السلامة والحماية والتي لا يمكن لدينا العلم أن تشبعها. فالسيد كرتش شأنه في ذلك شأن معظم المتأدبين، تستحوذ عليه فكرة أن العلم لم يف بوعوده وهو بالطبع لا يخبرنا ما هذه الوعود؟ ولكن يبدو أنه يعتقد أنه من ستين سنة كان رجال مثل دارون وهكسلى يتوقعون شيئًا من العلم لم يعطه- وأنا أرى أن ذلك وهمٌّ كامل أوجده أولئك الـكتاب ورجال الدين الذين لا يريدون أن يُنظر إلى ما تخصصوا فيه على أنه قليل القيمة. صحيح أن العالم في اللَّحظة الحالية يوجد به كثير من المتشائمين، فدائمًا ما وجد كثير من المتشائمين أينما وجد أناس تضاءلت دخولهم، والسيد كرتش أمريكي، والدخول الأمريكية على وجه الإجـمال زادت نتيجة الحرب ولكن الطبقات المتعلمة عبر قارة أوربا عانت بشدة ؛ لأن الحرب في حد ذاتها أعطت كل فرد إحساسًا بعدم الاستقرار مثل هذه المسببات الاجتماعية، فهي لها أيضًا علاقة كبيرة بمزاج حقبة زمنية كاملة عما لنظرية طبيعية الكون، فقليل من العصور كان أكثر يأسًا من القرن الثالث عشر رغم أن هذا الإيمان الذي يأسف السيد كرتش عليه

كثيرًا كان موجودًا لدى كل فرد فسيما عدا الإمبراطور وقليل من النبلاء الإيطاليين العظام، لهذا يقول روجر بيكون «لأن الخطايا التي توجد في أيامنا هذه هي أكثر من أي عصر منضى، والخطيئة لا تتوافق مع الحكمة، دعنا ننظر إلى كل الأحوال في العالم ونولها الاعتبار في كل مكان، فسنجد فسادًا لا حدود له، وبالدرجة الأولى في الرأس، فالعُهّر دنس البلاط بكامله، والنهم هو سيد الجميع. فإذا كان ذلك ما حدث في الرأس فكيف يكون حال باقي الأعضاء؟ وننظر إلى التعاليم الدينية، وأنا لا أستعيد شيئا مما أقول. . . أنظر كيف تسقط واحدة وجميعًا من مكانـتها الحقة كما أن التعاليم الجـديدة اضمحلت بالفعل بصورة مفزعة عن سابق وقارها، فالكهنوت الكنسي بكامله مولع بالاستعلاء والعُهّر والشح وما اجتمع رجال الكهنوت معا سواءً بباريس أو أوكسفورد إلا وفـضحوا الكنيسة بحروبهم وصـراعاتهم وغير ذلك من الآثام. . لا أحـد يهتم بما يتم عـمله أو كـيف يتم طالما تمكن كل منهم من إشباع شهوته». وفيها يتعلق بالحكماء الوثنيين بالأزمان الغابرة، يقول: «كانت حياتهم بكل المعايير أفضل من حياتنا، سواء في لياقتهم أو في احتقارهم للعالم بكل مباهجه وغناه وفخامته، فكما قد يقرأ الناس في أعمال أرسطو، وسينيكا، وتللى، وابن سينا، والفارابي، وأفلاطون، وسقراط، وغيرهم، فقد توصلوا إلى أسرار الحكمة وأوجدوا كل المعرفة».

روجر بيكون يرى أنه من بين كل معاصريه من المثقفين لم يحب أحدهم العصر الذى وجد نفسه فيه، وأنا لا أعتقد للحظة، أن هذا التشاؤم له أى سبب فلسفى، بل كانت أسبابه الحرب والفقر والعنف.

ومن الفصول المحزنة جدا في كتاب السيد كرتش ذلك الفصل الذي يتعرض فيه لموضوع الحب، فيبدو أن أرباب العهد الفكتوري كانوا يولونه قيمة عظمى، ولكننا «بتعقيدنا الحديث علينا أن نبلوه إدراكًا» فالأكثر التحفظين في العهد الفكتوري، كان الحب يقوم ببعض وظائف الإله الذي فقدوه، وعندما واجهوا ذلك، تحول كثير من المتعصبين - بصورة مؤقتة - إلى صوفية فقد وجدوا أنهم في حضرة شيء يوقظ فيهم الإحساس بالاحترام وهو ما لم يفعله أي شيء آخر، شيء أحسوا تجاهه حتى في أعمق أعماق وجودهم، بولاء غير محدود. فبالنسبة لهم كان الحب كالإله، يطلب كل التضحيات ويجزى المؤمن بأن يعطى يعطى معنى لمظاهر الحياة التي لم يتم فهمها بعد، ونحن قد نشأنا معتادين أكثر منهم على كون بلا إله، ولكننا لم نعتد بعد على كون بلا حب، وعندما نعتاد ذلك أيضًا فلسوف ندرك ما يعنيه الإلحاد حقيقة».

(4)

من الطريف أن يبدو العهد الفيكتورى مختلفا لشباب زماننا هذا عما يراه واحد ممن عاشوا فيه ، فأنا أذكر اثنتين من السيدات العجائز، كلتاهما مطابقة لخصائص معينة من خصائص ذلك العهد، وكنت اعرفهما جيدًا في صباى، الأولى كانت تأسف كثيرًا لأن معظم الشعر عن الحب الذى تعتقد هي أنه موضوع غير ذى بال، أما الأخرى فقد أبدت هذه الملاحظة «رغم أن أحدًا لا يستطيع أن يقول شيئًا ضدى، فأنا أقول دائمًا أن كسر الوصية السابعة مثله مثل كسر الوصية السادسة ليس أمرًا بالغ السوء، لأن ذلك يتطلب على أية حال موافقة الطرف الآخر»، ووجهتي النظر هاتين ليستا مماثلتين لما أورده السيد كرتش على أنه النمط الفيكتورى، فأفكاره من الواضح أنها مشتقة من كتّاب بعينهم لم يكونوا على وفاق مع الوسط المحيط بهم، وأفضل مثال هو روبرت براوننج، فأنا لا أستطيع مقاومة الإحساس بأن رؤيته للحب بها شيء مقبض:

«الحمد لله، فأدنأ مخلوقاته

يتباهى بأن له نَفْسين، نَفْس يواجه بها العالم

وأخرى يريها للمرأة عندما يطارحها الغرام» .

وهذا ما يجعل الشراسة هي السلوك الوحيد في مواجهة العالم على اتساعه، لماذا؟ لأن العالم قاس كما يقول براوننج، بل لأنه لن يقبلك وفقا لتقييمك الخاص، كما يجب أن نقول نحن. فقد يكون اثنان، كما كون الثنائي براوننج، إعجابًا متبادلًا، فمن الممتع حقًا أن يكون في متناول يدك شخص من المؤكد أنه سيمتدح عملك سواء كان

عملك يستحق أم لا. ولقد كان براوننج، بلا شك، يحس أنه شخص رفيع التكوين ورجل عن حق عندما قام بالتشهير بفيتزجيرالله بصورة غير مسبوقة لأنه تجرأ ولم يعجب بأورورا لايه.

ولا يمكننى الإحساس بأن تعطيل القدرة النقدية عند كلا الطرفين أمر يستحق الإعجاب لأنه يتخلله الخوف والرغبة فى اللجوء إلى ملاذ من لسعات النقد غير المتحيز الباردة، وكثير من العزاب المسنين يتعلمون كيف يحصلون على نفس الإشباع من جانب المدفأة الخاصة بهم.

(4)

ولقد عست طويلاً في العهد الفكتوري إلى الحد الذي لا يمكن معه القول وفقًا لمعايير السيد كرتش أنني محدث، فأنا لم أفقد إيماني بالحب، لأن الحب الذي أؤمن به حب مغامر، مفتوح العينين، وهو بينما يعطى معرفة الخير لا يشتمل على نسيان الشر، ولا يدعى الطهر ولا القداسة. وإرجاع هذه الخصائص إلى نوع الحب الذي كان مفضلا في ذلك الوقت كان مرده تحريم الجنس، فالفرد في العهد الفكتوري كان شديد الاقتناع بأن معظم الجنس شر، وكان عليه أن يضع شروطًا مبالغًا فيها لنوع الحب الذي يقره ويرضاه، ولقد كان الجوع الجنسي في ذلك الوقت أكثر مما هو عليه الآن مما دفع الناس بلا شك إلى المبالغة في أهمية الجنس كما يفعل الرهبان دائمًا.

ونحن نمر فى أيامنا هذه بفترة متخبطة، حيث تخلّص كثير من الناس من القيم القديمة دون أن يكتسبوا قيمًا جديدة، وقد قادهم ذلك إلى مختلف المتاعب. ولأن عقلهم غير الواعى لا يزال يؤمن بالقيم القديمة فإن متاعبهم عندما تحدث تؤدى بهم إلى اليأس والندم والزهد. ولا أعتقد أن عدد الناس الذين يحدث لهم ذلك كبير جدًا، ولكنهم من بين أكثر الناس حديثا فى زماننا هذا، وأعتقد أنه إذا أخذنا أواسط الناس صغار السن، والمقتدرين ماديا فى هذا الزمن وفى العهد الفكتورى، فسنجد أن السعادة المتصلة بالحب هى الآن أكبر كثيرًا وأن الاعتقاد فى قيمة الحب هى الآن أكبر كثيرًا عما كانت عليه منذ ستين عامًا.

(1.)

والأسباب التى تدفع بعض الأشخاص إلى الزهد مرتبطة بطغيان المثل العليا القديمة على العقل غير الواعى، وبغياب الرشد الأخلاقى الذى يمكن عن طريقه لأهل زماننا الحالى تنظيم سلوكهم، والعلاج لا يكمن فى التحسر والحنين للماضى ولكن فى القبول الشجاع للنظرة الحديثة والتصميم على اقتلاع كل الخرافات المهملة من كل أماكن اختفائها الغرية.

وأن تقول باختصار: لماذا يضع الفرد قيمة للحب؟ ليس بالأمر السهل، ورغم ذلك فسوف أحاول، فالحب يجب أن تكون له قيمة منذ الوهلة الأولى لأنه في حد ذاته مصدر للفرحة ورغم أن ذلك قد لا يكون أعظم قيمة للحب، فإنه يعد أساسيًا لكل القيم الأخرى.

«آه یا حب، یخطئون فیك كثیرًا عندما یقال أن حلوك مرّ رغم أن ثمارك الغنیة

لا شيء أكثر منها حلاوة» .

والكاتب المجهول لهذه الأبيات لم يكن ينشد حلاً للإلحاد، أو مفتاحًا لفهم الكون، بل كان يُمتّع نفسه فحسب، والحب ليس فقط مصدرًا لـلفرحة، ولكن غيابه مصدر للألم. وفي المقام الثـاني، فإن 🔐 الحب يجب أن تكون له قسمة لأنه يضخم كل وأفضل المتع مثل الموسيقا وإشراق الشمس على الجبال ومنظر البحر تحت القمر الطالع. والرجل الذي لم يستمتع مطلقًا بالأشياء الجميلة عندما يكون بصحبة المرأة التي يحبها لا تكتمل معرفت بالقوة السحرية لهذه الأشياء. ومرة أخرى، فالحب قادر على تحطيم القشرة الصلبة للذات، وحيث إنه نوع من التعاون الحيوى تكون فيه عواطف كل طرف ضرورية لإشباع الأغراض الغريزية للطرف الآخر. ولقد وجد في العالم في أوقات مختلفة فلاسفة متفردون عديدون، بعضهم كان شديد النبل وبعضهم كان أقـل من ذلك. والرواقيـون، والمسيـحيـون الأوائل اعتقـدوا أنه بإمكان الإنسان الوصول إلى أفضل ما يمكن أن تحقه الحياة بإرادته وحدها أو على أية حال دونما أي مساعدة بشرية، والبعض اعتبروا أن القوة هي غاية الحياة، وإن كانت لا تزال بالنسبة للبعض مجرد متعة شخصية.

كل هذه عبارة عن فلسفات انفرادية، بمعنى أن الخير من المفروض أن يكون شيئًا يمكن تحقيقه في كل فرد بمفرده وليس فقط في مجتمع صغير أو كبير من الأفراد، كل هذه الآراء بالنسبة لتفكيري، زائفة ليس فقط فيما يختص بالنظرية الأخلاقية ولكن كتعبيرات عن أفضل ما في غرائزنا. فالإنسان يعتمد على التعاون، وقد أوتى الطبيعة وإن كانت بدرجة ما غير كافية هذا صحيح، وكذلك أوتى الجهاز الغريزي الذي يمكن أن تنبع منه الصداقة اللازمـة للتعـاون، والحب هو أول وأكــثر صور العاطفة التي تقود إلى التعاون شيوعًا، وأولئك الذين جربوا الحب بأية درجة لن يقنعوا بفلسفة تفترض استقلال خيرهم عن خير أولئك الذين يحبونهم، وفي هذا الخصوص فالأحاسيس الأبوية تكون حتى أشد قوة ولكن الأحاسيس الأبوية في أفضل صورها هي نتيجة للحب الذي وجد بين الوالدين، ولا أدعى أن الحب في أقبصي صوره شائع، ولكنني لا أزال أعتقد أن الحب في أقبضي صوره يكشف عن قيم كان لابد - في غير هذه الحالة - أن تظل غير معروفة، وأنه في حد ذاته له قيمة لا يعتورها الزهد رغم أن الزاهدين الذين لا يستطيعون الحب قد يُرجَعون عدم قدرتهم على الحب بطريقة زائفة إلى الزهد:

«الحب الحقيقي نار خالدة

تحترق دومًا في العقل لا تضعف، لا تموت ولا تبرد ولا تتحول عن نفسها أبدًا».

(15)

وأعود مرة أخرى إلى ما قاله السيد كرتش عن المأساة. فهو مقتنع، وأوافقه على ذلك، أن «الأشباح» لإبسن، أردأ من «الملك لير»، «لا توجد قوة تعبيرية زائدة، ولا موهبة عظيمة مع الكلمات يمكنها تحويل إبسن إلى شكسبير. فالمادة التى صاغ منها الأخير أعماله، وإدراكه لكرامة الإنسان، وإحساسه بأهمية عواطف الإنسان ورؤيته لتنوع الحياة الإنسانية، لا يمكن ببساطة أن تكون لإبسن كما أنها لم تكن لأى من معاصريه، فالله والإنسان والطبيعة قد تضاءلوا خلال القرون التى مرت بين شكسبير وإبسن، ليس لأن المدرسة الواقعية للفن الحديث جعلتنا نتطلع إلى بشر حقراء، ولكن لأن حقارة الجياة الإنسانية قد فرضت علينا فرضًا نتيجة لنفس المراحل التى أدت الحياة الإنسانية قد فرضت علينا فرضًا نتيجة لنفس المراحل التى أدت بغير شك هى قضية أن طراز المأساة القديم الذى تعامل مع الأمراء وأحزانهم ليس مناسبًا لعصرنا. وعندما نحاول أن نتعامل بنفس وأليس السبب هو تدهور نظرتنا للحياة ولكنه نقيض ذلك، إذ يرجع

فى الحقيقة إلى أننا لا نستطيع الآن اعتبار أن بعض الأشخاص هم عظماء الأرض ولهم الحق فى العواطف المأساوية، بينما الباقون يجب أن يكدوا ويتعبوا لينتجوا عظمة هذه القلة.

فشكسبير يقول:

«عندما يموت الشحاذون لا تظهر مُذَنّبات

ولكن السموات ذاتها تلتهب معلنة موت الأمراء».

ففى أيام شكسبير كانت هذه العاطفة تعبر عن نظرة تكاد أن تكون كونية، رغم أن أحدًا لم يصدقها حرفيًا، وقد قبلها شكسبير نفسه. لهذا كان موت الشاعر كوميديًا بينما كان موت قيصر وبروتس وكاسيوس مأساويًا.

(17)

والأهمية الكونية لموت شخص، غير معروفة لنا لأننا أصبحنا ديمقراطين، ليس فقط في أشكالنا الخارجية ولكن في أعمق معتقداتنا أيضًا. فالمأساة المفجعة في أيامنا هذه يجب عليها الاهتمام بالمجموع وليس بالفرد، ولسوف أعطى مثلاً لما أعنيه بكتاب «المجموع والإنسان» لآرنست مولر، ولا أدعى أن هذا العمل بنفس مستوى جودة أعمال العصور الماضية، ولكنى أعتقد أنه نظير لها بدرجة عادلة، فهو نبيل، شامل وواقعى، ويتعلق بأعمال بطولية، و«يطهر القارئ عبر التقلب

بين الإشفاق والرهبة»، كما طلب أرسطو في العمل أن يكون، وهناك قليل من الأمثلة لهذا الطراز الحديث من المأساة حيث إن الأسلوب القديم والعادات القديمة كان يجب تركهما دون أن يحل محلها أمر تعليمي معتاد. فلكي يكتب فرد ما مأساة يجب أن يحس بالمأساة، ولكن لكي يحس بالمأساة يجب على الفرد أن يكون مدركًا للعالم الذي يعيش فيه، ليس فقط بعقله، ولكن بدمه وأعصابه. والسيد كرتش يتحدث عبر كتابه وعلى فترات متلاحقة عن اليأس، وأنه لمؤثر للغاية قبوله البطولي لعالم كئيب، ولكن الكآبة ترجع إلى حقيقة أنه كاستجابة لمنبهات جديدة، فالمنبهات موجودة ولكن ليس في الحلقات كاستجابة لمنبهات العلمية ليس لها اتصال حيّ بحياة المجتمع رغم أن مثل هذا الاتصال يعد ضروريًا إذا ما كان لأحاسيس الرجال الجدية والعمق اللذين بهما تتصاعد المأساة أو السعادة الحقيقية.

(12)

ولكل الشباب الموهوبين الذين يدورون حول الأحاسيس بأن العالم ليس فيه شيء مهم ليعملوه، يجب أن أقول: «دعوا محاولة الكتابة وبدلاً من ذلك حاولوا ألا تكتبوا، اذهبوا إلى العالم، ولتصبحوا قراصنة، أو ملوكًا في بورنيو، أو عمالاً في روسيا

السوفيتية، وامنحوا أنفسكم وجودًا يستحوذ فيه إشباع رغباتكم الجسدية الأولية على كل طاقاتكم».

ولا أقترح هذا المسار لكل فرد ولكن فقط لأولئك الذين يعانون من المرض الذى يشخصه السيد كرتش، وأعتقد أنه بعد عدد من السنين فى مشل هذا الوجود فإن المفكر السابق سيجد أنه بالرغم مما يبذله من مجهود لا يستطيع الإقلاع عن الكتابة، وعندما يحين هذا الوقت لن تبدو له كتابته عديمة القيمة.

الفصل الثالث

التنافس

(1)

إذا سألت أى رجل فى أمريكا أو أى رجل أعمال فى إنجلترا: ما الشيء الذي يتعارض مع استمتاعه بوجوده؟ فسوف يجيبك : «الصراع من أجل الحياة». هو يقول ذلك بكل إخلاص لأنه يؤمن بذلك، وبمدلول ما، يُعد ذلك صحيحًا، ولكن بمدلول آخر شديد الأهمية يعد ذلك زائقًا بدرجة كبيرة. فالصراع من أجل الحياة أمر يحدث بالطبع، لأنه قد يحدث لأى منا إذا ما كان سيىء الحظ، فقد حدث مثلاً لبطل كونراد «فولك» الذى وجد نفسه على متن سفينة مهجورة واحدًا من اثنين من رجال الطاقم يحملان سلاحًا ناريًا، وليس أمامهما من طعام سوى غيرهما من الرجال. وعندما انتهى الرجلان من الوجبة التى اتفقا عليها، بدأ بينهما صراع حقيقى من أجل الحياة. وقد انتصر «فولك» ولكنه صار بعد ذلك نباتيًا إلى الأبد.

بالطبع ليس هذا ما يقصده رجل الأعمال عندما يتحدث عن الصراع من أجل الحياة، فهى جملة غير دقيقة التقطها واستخدمها كى يضفى الأهمية على أمر تافه فى أساسه. اسأله: كم من الرجال الذين عرفهم من طبقته ماتوا جوعًا؟ اسأله: ما الذى حدث لأصدقائه عندما حاق بهم الخراب؟ فكل فرد يعلم أن رجل الأعمال الذى حاق به الخراب يزيد كثيرًا فيما يملك من وسائل الراحة المادية، أى رجل لم يكن أبدًا غنيًا بالدرجة الكافية التي تسمح بخرابه، فالذى يعنيه الناس إذن بالصراع من أجل الحياة هو فى الحقيقة صراع من أجل النجاح، وما يخشاه الناس عندما ينشغلون فى الصراع ليس أنهم قد يفشلون فى الحصول على إفطار صباح اليوم التالى، ولكن فى أنهم قد يفشلون فى التحير عن جيرانهم.

وإنه من الغريب ألا يدرك البشر بدرجة كافية أنهم ليسوا في قبضة آليات لا فكاك لهم منها، إنما هم يدورون في طاحونة العمل لأنهم لم يدركوا قط أنها لم تدفع بهم لأعلى. أنا أفكر بالطبع في رجال الأعمال في المستويات العالية وهم الرجال الذين لديهم دخل جيد ويمكنهم لو شاءوا أن يعيشوا على ما يملكونه، ولكنهم إن فعلوا، فسيبدو ذلك لهم أمرًا مشينًا كأفراد من الجيش عند مواجهة العدو، رغم أنك إن سألتهم عن الهدف العام الذي يخدمونه بعملهم هذا، فسوف يحسون بالحيرة خاصة عندما يراجعون التفاهات التي توجد

بالإعلانات عن تلك الحياة الجادة. فلننظر إلى حياة شخص بالكيفية التالية: لديه، كسما قد نفترض، منزلاً بديعًا وزوجة جسيلة، وأطفالاً فاتنين، هو يستيقظ مبكرًا في الصباح وهم لا يزالون بعد نيامًا، ويسرع إلى مكتبه حيث يكمن واجبه في إظهار مواهب المدير العظيم، ففكه قوى الإنطباق، وحديثه قاطع، ومظهره متحفظ ومحسوب بدقة ليؤثر في كل شخص فيسما عدا فراش مكتبه، وهو يملى الخطابات ليؤثر في كل شخص فيسما عدا فراش مكتبه، وهو يملى الخطابات ويتحدث تليفونيًا مع الكثير من الأشخاص المهمين، ويدرس السوق، ثم يذهب لتناول الغداء مع بعض الأشخاص الذين يعقد معهم أو يأمل أن يعقد معهم صفقة ما. ويحدث نفس الشئ فترة ما بعد الظهر، ويصل البيت متعبًا والوقت يكاد يكفي بالكاد لارتداء ملابس العشاء، وعلى العشاء، عليه أن يَدّعي هو وعدد من الرجال المتغبين العشاء، وعلى العشاء، عليه أن يَدّعي هو وعدد من الرجال المتغبين أمثاله أنهم يستمتعون بصحبة السيدات اللاتي لم يحلّ بهن التعب بعد، ومن المستحيل التنبؤ بالوقت الذي قد يستغرقه هذا المسكين حتى يتمكن من الهروب، وأخيرًا ينام ويهدأ توتره لقليل من الساعات.

(٣)

الحياة العملية لهذا الرجل لها الخصائص النفسية لسباق المائة ياردة، ولكن لأن النهاية الوحيدة للسباق الذي يشترك فيه هو القبر، فإن التركيز الذي يعد ملائمًا لمسافة مئة ياردة يصبح بالنسبة لحياة بكاملها أمرًا مفرطًا! فما مدى ما يعرفه عن أولاده؟ فهو خلال أيام

الأسبوع يكون في مكتبه، وفي أيام الأحد يكون في نوادى الجولف، وما مدى ما يعرفه عن زوجته؟ فهو عندما يغادر في الصباح تكون لا تزال نائمة، وعبر المساء بكامله يكون هو وهي مشغولين بالواجبات الاجتماعية التي تمنعهما من إجراء أي حوار حميم، وربما لا يكون له صداقات مهمة مع أي من الرجال، رغم أن لديه صحبة يجد معها السرور الذي يود أن يحسه فعلا، وما يعرفه عن أوقات الربيع والحصاد هو آثارهما على السوق. وربما يكون قد شاهد دولاً أجنبية ولكن بعيون يملؤها ملل عظيم، أما الكتب فتبدو له عديمة الجدوى، والموسيقا نوع من التعالى، وسنة بعد أخرى يصبح أكثر وحدة ويزداد انتباهه تركيزاً وتذيل حياته الخارجة عن إطار العمل تماماً.

(٤)

وقد شاهدت النموذج الأمريكي لهذا الطراز بأوروبا في صورة رجل في النصف الأخير من عمره تصحبه زوجته وابنتاه، وكان من الواضح أنهن قد أقنعن هذا المسكين بأن الوقت قد حان ليحصل على إجازة وأيضًا لتحصل البنتان على فرصة لتعرف العالم القديم، وتتحلقن الشلاث حوله في نشوة بالغة تلفتن نظره لكل شيء طريف يبدو لهن، ورب الأسرة متعب غاية التعب، وقد بلغ به الملل مداه يتساءل عما يفعلونه في هذه اللحظة بالمكتب، أو عن الذي يحدث في عالم البيسبول، وأخيرًا تدعه السيدات لحاله وقد قررن أن الرجال

ماديون ولا يشرق في وعيهم أبدًا أنه ضحية جشعهم، وهذا بالطبع ليس صحيحًا كما قد يبدو في نظر الرجل الأوروبي عندما يشاهد الأرملة الهندية تموت حرقًا حُزنًا على زوجها، ففي تسع حالات من كل عشر تكون الأرملة ضحية مذعنة تهيأت للموت حرقًا في سبيل المجد، ولأن الدين قد أمر بذلك، ودين رجل الأعمال ومجده يتطلبان منه جمع الكثير من المال مما يجعله كالأرملة الهندية يعاني هذا العذاب راضيًا سعيدًا.

ولكى يصبح رجل الأعمال الأمريكى أسعد حالاً يجب عليه أولاً أن يغير دينه، فطالما كان لا يرغب فى النجاح فحسب، بل هو مقتنع قناعة كاملة أنه من واجب المرء أن يسعى وراء النجاح، وأن من لا يفعل ذلك يعد مخلوقًا ضعيفًا، فستظل حياته غير سعيدة من شدة التركيز وشدة القلق.

خذ مثلاً بسيطًا وهو الاستثمار، فكل أمريكي تقريبًا سيفضل الحصول على عائد ٨٪ من استثمار به مجازفة عن ٤٪ من استثمار آمن، والنتيجة هي الخسارة المتكررة للمال والقلق المستمر. وبالنسبة لي، فما أرغب أن يوفره المال هو الفراغ مع الأمان. أما ما يرغب الرجل الحديث في الحصول عليه من المال فهو مال أكثر لكي يتباهى ويتعاظم ويبز أولئك الذين كانوا حتى الآن أندادًا له.

والسلم الاجتماعى فى أمريكا لا نهاية له، ومتقلب باستمرار، وبالتالى فكل عواطف التعالى والعنجهية تصبح أكثر تذبذبًا عما لو كان النظام الاجتماعى ثابتًا. فرغم أن المال فى حد ذاته قد لا يكفى لجعل الناس عظماء، فإنه من الصعب أن يكون المرء عظيمًا دون مال، وفوق ذلك، فالمال الذى يجمعه الفرد هو المعيار المقبول للذكاء، فالذى يجمع الكثير من المال يعد شخصًا ذكيًا، والرجل الذى لا يفعل ليس ذكيًا، ولا أحد يحب أن يكون غبيًا، لذلك يشعر رجل الأعمال بنفس شعور الصغار عند الامتحان إذا ما انتابت السوق تقلبات حرجة.

(1)

أعتقد أنه يجب الاعتراف بأن عنصراً حقيقياً وإن كان غير رشيد من الخوف مما قد يجره الخراب يعد من مقلقات رجل الأعمال. فأرنولد بنيت كلاى هانجر، على غناه الشديد ظل طوال حياته خائفًا من الموت في سجن المفلسين، ولا شك عندى في أن الذين عانوا في طفولتهم من الفقر الشديد تنتابهم مخاوف أن يعاني أولادهم نفس المعاناة ويشعرون أنه من الصعب بناء ما يكفى من الملايين لوقايتهم من هذه الكارثة. مثل هذه المخاوف قد تكون حتمية في الجيل الأول ولكن من المستبعد أن تصيب أولئك الذين لم يجربوا

الفقر الشديد علي الإطلاق، ولكن هناك عنصراً صغيراً واستثنائياً في هذه المشكلة. في جذور المشكلة تنبع من الأهمية القصوى التي تُعْطَى للنجاح في التنافس على أنه المصدر الرئيسي للسعادة، ولا أنكر أن الإحساس بالنجاح يجعل الاستمتاع بالحياة أسهل. فالرسام الذي ظل طوال شبابه مغموراً سوف يكون على الأرجح أسعد إذا ما نالت موهبته الاعتراف، كما لا أنكر أن المال - إلى مدى محدد - له قدرة كبيرة على زيادة السعادة، وبعد هذا الحد لا أعتقد أنه يفعل ذلك، وما أؤمن به هو أن النجاح عبارة عن أحد مكونات السعادة وأن الثمن الذي يدفع فيه يكون فادحًا إذا ما تمت التضحية بكل المكونات الأخرى من أجله فقط.

(V)

ومصدر هذه المتاعب هي فلسفة الحياة الشائعة في دوائر رجال الأعمال. ففي أوروبا، من الصحيح أن هناك بعض المستويات الأخرى التي لا تزال تحظى بالمكانة، ففي بعض الدول تجد الأرستقراطية، وفي كل الدول يوجد المهنيون المتعلمون، وفي جميع الدول فيما عدا القليل من الدول الأصغر يتمتع الجيش أو البحرية باحترام كبير، وبينما من الصحيح أنه يوجد عنصر تنافس في النجاح مهما كانت مهنة الإنسان. ففي نفس الوقت فإن الذي يُحترم ليس هو النجاح فحسب، ولكن الامتياز مهما كان مدلوله والذي إليه يرجع هذا النجاح. فرجل العلم

قد يجمع مالاً أو لا يجمع، وهو بالتأكيـد لا يتمتع باحتـرام أكبر إذا جمع المال عما لو لم يجمع، فلا أحد يندهش إذا ما وجد جنرالاً أو أدميرالاً فقيرًا، فالفقر في هذه الظروف هو، بمدلول معين، شرف في حد ذاته! لهذه الأسباب تنحصر معركة التنافس المالي الصرف في أوروبا في مستويات معينة، وهذه المستويات ليست هي الأكثر نفوذًا أو الأكثر احترامًا. ففي أمريكا العكس هو الصحيح، فالخدمات تلعب دورًا صغيرًا جدًا في الحياة القومية بما لا يتيح لمعاييرها أي نفوذ. أما بالنسبة للمهنيين المتعلمين فلا يمكن لأى غريب عن المهنة القول بما إذا كان الطبيب يعلم فعلاً الكثيـر عن الطب أو المحامي يعرف فعلاً الكثير عن القانون، وبالتالي فمن الأسهل الحكم على مزاياهم من دخلهم ويمكن استنتاج ذلك من مستوى معيشتهم. أما بالنسبة للأساتذة فهم الخدم المأجورون لرجال الأعمال وبالتالي فسهم يتمتعون باحترام أقل مما يتمتع به أقرانهم في الدول الأقدم ونتيجة هذا كله أنه في أمريكا، الرجل الذي يعمل أستاذًا يقلد رجل الأعمال ولا يشكل طرازًا منفصلاً كما يفعل في أوروبا وعلى ذلك فعبر الطبقات الميسورة بأكملها لا يوجد ما يلطف المعركة المعلنة والتي لا هوادة فيها من أجل النجاح المالي.

(\(\)

منذ فترات بعيدة كان الصبية الأمريكيون يشعرون أن ذلك هو الأمر الوحيد المهم، ولا يرغبون في أن ينشغلوا بأى نوع من التعليم لا

يحتوى على قيمة مالية. والتعليم يُعتقد بدرجة كبيرة أنه نوع من التدريب من أجل المتعة، والمتعة التي أعنيها هي تلك النوعيات الرفيعة التي لا تتاح لغير المثقفين تمامًا. ففي القرن الشامن عشر كان من علامات السيد المهذب (الچنتلمان) أن يجد متعة متميزة في الأدب والتصوير والموسيقا، ونحن قد لا نتفق الآن مع ذوقه آنذاك، ولكنه على الأقل كان ذوقًا أصيلاً. أما الرجل الغني في هذه الأيام فهو أميل لأن يكون من طراز مختلف تمامًا، فهو لا يقرأ مطلقًا وهو إذا أنشأ صالونًا لعرض اللوحات الفنية لكي يوسع من مجال شهرته يعتمد على الخبراء ليختاروا له اللوحات. والمتعة التي يحصل عليها ليست متعة النظر إلى هذه اللوحات، ولكنها متعة حرمان بعض الأغنياء الآخرين اقتناءها. وبالنسبة للموسيـقا، فإذا حدَّث أن كان يهوديًا فقد يكون له تقييم صادق، أما إذا لم يكن كذلك فسيظل جاهلاً بهذا الفن بنفس جهله لباقي الفنون الأخرى. ونتيجة هذا كله ألا يعرف ما يفعله بوقت فراغه. ولأنه يصبح دائمًا أغنى وأغنى يكون أسهل وأسهل أن يجمع المال، إلى أن يصل إلى أن يأتيه في خمس دقائق يوميًا مال أكثر مما يستطيع إنفاقه، ويكون المسكين قد وصل بذلك إلى متاهة نتيجة لنجاحه، ولابد أن تكون هذه هي الحالة طالما كان النجاح في ذاته هو الغرض الأوحـد للحيـاة، وما لم يكن الإنسـان قد تعلم مـاذا يصنع بالنجاح بعد أن يحصل عليه، فإن إنجازه للنجاح، لابد وأن يتركه فريسة للملل.

والخاصية التنافسية للعقل تغزو بسهولة مناطق لا تنتمى لها، خذ كمثال موضوع القراءة، فهناك حافزان لقراءة كتاب، أحدهما أنك تستمتع بذلك والآخر أنك تستطيع التباهى به. لقد أصبح من الشائع الآن فى أمريكا أن تقرأ السيدات (أو تتظاهرن بقراءة) كتبًا معينة كل شهر، البعض تقرأنها والبعض تقرأن الفصل الأول وبعضهن تقرأن الملخصات، ولكن الجميع لديهن هذه الكتب على المنضدة، وهن لا يقرأن أيًا من الأعمال المتميزة، فكتاب «هاملت» أو «الملك لير» لم يكونا من مختارات نوادى الكتاب فى أى شهر من الشهور ولم يكن ضروريًا فى أى شهر من الشهور التعرف على دانتى، وبالتالى فما يقرأن هو الكتب الحديثة متوسطة القيمة وليست الأعمال المتميزة، وهذا أيضًا يعد من آثار التنافس، وربما لا يكون ذلك سيئًا تمامًا، حيث إن السيدات - موضع الحديث - إذا تُركن لأنفسهن بعيدًا عن قراءة الأعمال المتميزة، فسوف يقرأن كتبًا أسوأ من تلك التى اختيرت لهن بواسطة رعاتهن وأساتذتهن فى نوادى الكتاب.

(1.)

والتركيز على التنافس في الحياة الحديثة مرتبط بالتحلل العام لمعايير التمدين والذي لابد وأنه قد حدث في روما بعد العصر

الأوجستينى، فالرجال والنساء يبدو أنهم قد أصبحوا غير قادرين على الاستمتاع بالمتع الفكرية الخالصة، ففن التحاور العام مثلاً والذى وصل إلى درجة الكمال فى الصالونات الفرنسية فى القرن الثامن عشر كان لا يزال عادة حية منذ حوالى أربعين عامًا خلت، ولقد كان فنًا متميزًا جدًا ويوظف أعلى الملكات فى سبيل شئ غير ظاهر على الإطلاق، ولكن من فى عصرنا الحالى يهتم بشئ كهذا؟ فى الصين كان هذا الفن مزدهرًا إلى درجة الكمال منذ عشر سنوات مضت، ولكنى أتصور أن المهمة المتحمسة للوطنيين قد قبضت على وجوده تمامًا منذ ذلك الحين.

ومعرفة الأدب الجيد الذي كان شائعًا بين المتعلمين منذ خمسين أو مئة عام مضت أصبح محصورًا الآن في قليل من الأساتذة المتخصصين وكل المتع الهادئة تم اعتزالها؛ فقد أخذني بعض الطلاب الأمريكيين للتجول في الربيع عبر الغابة المحيطة بمنشآت الجامعة وكانت مليئة بالزهور البرية الرائعة، ولم يعرف أي من المرشدين المصاحبين لي اسم أي زهرة منها، فما فائدة مثل هذه المعرفة؟ إنها لا يمكن أن تضيف إلى دخل أحد!!

(11)

والمشكلة لا تتعلق ببساطة بالفرد كما لا يمكن لأى شخص بمفرده منعها في حالته الخاصة بعينها، فالمشكلة تنبع من فلسفة الحياة التي

يستقبلها الجميع بوجمه عام، والتي يعملون وفقًا لها فالحياة اختبار وتنافس يُمنح الاحترام فيهما للمنتصر. وهذه النظرة تقود إلى إعمال الإرادة على حساب الإحساس والفكر، أو ربما نكون- عندما نقول ذلك- نضع العربة أمام الحصان، فالأخــلاقيون المتطهرون قــد أكدوا على الإرادة في العصور الحديثة رغم أن الإيمان كان هو ما ركزوا عليه أصلاً، ربما كانت عصور التطهر قد أفرزت سلالة نمت الإرادة فيما نمواً زائدًا بينما ذبل فيها الإحساس والفكر، ومثل هذه السلالة تبنت بالتالي فلسفة التنافس على أنها الأكثر توافقًا مع طبيعتها، ومهما كان أمر ذلك، فإن هذا النجاح الهائل لهذه الديناصورات الحديثة والتي تماثل أسلافها التي وجدت في عصور ما قبل التاريخ في تفضيلها للقوة على الذكاء، يؤدى إلى أن يقلدهم الجميع على مستوى العالم. فقد أصبحوا نموذجًا للرجل الأبيض في كل مكان، ولسوف يظل ذلك على الأرجح هو الحال للمئة سنة القادمة. أما أولئك الذين لم يسايروا هذه البدعة فقد تريحهم فكرة أن الديناصورات لم تنتصر في النهاية لأنها أفنت بعـضهـا البعـض وورث المتفـرجون الأذكـيـاء مُلكهم، وديناصوراتنا الحديثة يفني بعضهم البعض، فليس لهم في المتوسط طفلان لكل زواج، وهم لا يستمتعون بالحياة لدرجة تكفي لجعلهم يرغبون في إنجاب أطفال.

وعند هذه النقطة فإن هذه الفلسفة العنيفة بدرجة غير لازمة والتى نقلوها عن أجدادهم المتطهرين تظهر نفسها عاجزة عن التكيف مع العالم. فأولئك الذين تؤدى بهم نظرتهم للحياة إلى الإحساس بقليل جدًا من السعادة إلى الدرجة التى تجعلهم غير مهتمين بإنجاب أطفال بيولوچيًا هالكون. فالتنافس إذا ما اعتبر الأمر الرئيسى فى الحياة يكون شديد البشاعة وشديد التشبث، فهو إلى حد كبير عبارة عن عضلات متوترة وإرادة مصممة بدرجة لا يمكن معها صنع أساس محتمل للحياة لأكثر من جيل واحد أو جيلين على الأكثر، بعد هذه الفترة لابد أن يحدث الإرهاق العصبى والمظاهر المختلفة للهروب والسعى المتوتر والصعب وراء المتعة مثله فى ذلك مثل السعى وراء العمل (حيث إن الاسترخاء أصبح مستحيلاً)، وفى النهاية اختفاء السلالة نتيجة العقم. وليس العمل فحسب هو الذى تسمم نتيجة فلسفة التنافس، فوقت الفراغ قد تسمم هو الآخر بنفس الدرجة، فالفراغ الهادئ الذى يعيد الراحة للأعصاب أصبح ممملاً، ولابد أن يحدث تصعيد مستمر نهايته الطبيعية المخدرات ثم الانهيار، وعلاج ذلك يكون بقبول المتعة العاقلة الهادئة فى حياة متوازنة المُثلُ.

الفصل الرابع

الملل والإثارة

(1)

فى رأيى أن الملل كعنصر من عناصر السلوك الإنسانى قد صادف اهتمامًا أقل كثيرًا مما يستحقه، فأنا أعتقد أنه كان من أعظم القوى المحركة عبر الأحقاب التاريخية ولا يزال كذلك الآن أكثر من أى وقت مضى. ويبدو أن الملل من العواطف الإنسانية البحتة، فصحيح أن الحيوانات فى الحبس تكون فاترة الهمّة، تخطو هنا وهناك وتتاءب ولكن فى حالتها الطبيعية لا أعتقد أنها تشعر بشئ شبية بالملل، فهى فى معظم الوقت تتطلع اتقاءً للأعداء أو بحثًا عن الطعام أو كلا الأمرين معًا، وأحيانًا تتزاوج وأحيانًا أخرى تحاول أن تظل دافئة ولكنها حتى وهى غير سعيدة - لا أعتقد أنها تحس بالملل، وربما كانت القردة الشبيهة بالإنسان تماثلنا فى خاصية الإحساس بالملل كما تماثلنا فى غيرها من الخصائص، ولكن لأنى لم أعش معهم مطلقًا فلم تسنح فى غيرها من الخصائص، ولكن لأنى لم أعش معهم مطلقًا فلم تسنح

لى فرصة إجراء التجربة. وأحد المكونات الأساسية للملل هو المقارنه بين الظروف القائمة وبعض الظروف الأحرى الأكثر تقبلاً، والتى تقرض نفسها بشدة على تصورات الإنسان. ومن مكونات الملل الأساسية أيضاً ألا تكون قدرات الفرد قد تم توظيفها بالكامل، وكما أتصور قإن الهرب من الأعداء الذين يحاولون الفتك بك ليس بالأمر الممتع ولكنه بالتأكيد لا يسبب الملل فالإنسان لا يمكن أن يحس بالملل وهو يتم إعدامه ما لم تكن شجاعته فوق إنسانية وبنفس الكيفية، لم يتثاءب أحد قط خلال إلقائة لأول خطبه له في مجلس اللوردات باستثناء المرحوم دوق ديفونشير، والذي احترمه اللوردات لذلك باستثناء المرحوم دوق ديفونشير، والذي احترمه اللوردات لذلك بالضرورة ممتعة، ولكن وقوعها في حد ذاته يمكن ضحية السأم من بالضرورة بين اليوم ويوم آخر، ونقيض الملل، في كلمة واحدة، ليس السرور ولكن الإثارة.

(1)

والرغبة في الإثارة عميقة الجندور في البشر وخاصة في الذكور، وأنا أفترض أن إشباع هذه الرغبة في مرحلة الصيد والقنص من التطور الإنساني كان أسهل كثيرًا عنه في أي وقت لاحق، فالمطاردة كانت مثيرة والحرّب كانت مثيرة ومطارحة الغرام كانت مثيرة، فالرجل البدائي كان بإمكانه أن يزني بامرأة وزوجها نائم بجوارها وهو يعلم أن الموت سيكون مصيره في اللحظة التي قد يستيقظ فيها زوجها؛

وأتصور أن مثل هذا الموقف غير ممل على الإطلاق، ولكن بحلول مرحلة الزراعة أصبحت الحياة كالحة فيما عدا بالطبع بالنسبة للأرستقراطيين الذين ظلوا يعيشون ولا يزالون في مرحلة الصيد والقنص. ونحن نسمع كثيرًا عن الضجر من رتوب الآلة ولكني أعتقد أن الضجر من الزراعة بالوسائل القديمة كان على الأقل بنفس الدرجة، وفي الحقيقة، وعلى النقيض مما يؤمن به المحبون لخير البشرية، فأنا أجد أن عصر الآلة قد اختزل بدرجة كبيرة كمية الملل في العالم، فالذين يكسبون أجورهم بالعمل لا يكونون خلال ساعات العمل منفردين، ويشغلون ساعات المساء بوسائل اللهو والتسلية وهي التي كان من المستحيل وجودها في قرية ريفية على النمط القديم. ولننظر مرة أخرى إلى التغير الذي حدث في حياة المستوى الأدنى من الطبقة المتوسطة، ففي الأيام الغابرة وبعــد أن تكون الزوجة والبنات قد فرغن من إخلاء المائدة بعـد العشاء، كان الجميع يتحلقون لينعـموا بما كان يسمى بسهرة عائلية سعيدة، وكان ذلك يعنى أن رب الأسرة يذهب للنوم وتقوم زوجته بأشغال الإبرة، ويود البنات لو كنّ موتى، فلم يكن مسموحًا لهن بالقراءة أو بمغادرة المنزل حيث كان من المفترض أن يتحدث معهم والدهم خلال هذا الوقت ، الأمر الذي لابد وأنه كان مبعث السرور لكل الأطراف، وبالحظ المواتي، يتزوجن في النهاية وتكون لهن فرصة أن يجعلن فترة شباب أطفالهن بائسة على غرار شبابهن، أما إذا لم يكن لهن خظ، فسيصبحن عوانس وربما يصبحن في النهاية نساء مهذبات باليات، وهو المصير البشع المماثل الذي يفرضه المتوحشون على ضحاياهم.

كل هذا الكم من الملل يجب أن يتصوره العقل عند تقييم ما كان عليه العالم منذ مئة عام مضت، وعند الرجوع إلى أبعد من هذا نجد أن الملل كان أسوأ بكثير. فلتتصور رتوب الشتاء في القرى القديمة فالسناس لم يكن بإمكانهم القراءة ولا الكتابه ولم يكن لديهم سوى الشموع للإضاءة بعد الغروب، وكان دخان النار يملأ الغرفة الوحيدة التي ليست باردة برودة مريرة، كانت الطرقات مستحيلة الاستخدام بما يصعب معه على أى فرد أن يرى فردًا من قرية أخرى، ولابد أن الملل كان عظييمًا بنفس الدرجة التي أدت إلى ممارسة «اصطياد الساحرات» على أنها الرياضة الوحيدة التي عن طريقها يمكن تحمّل أمسيات الشتاء.

(٤)

نحن أقل إحساسًا بالملل من أسلافنا، ولكننا أكثر خوفًا منهم، فقد أمكننا معرفة أو اعتقاد أن الملل ليس جزءًا من النصيب الطبيعى للإنسان، ولكن يمكن تجنبه بالسعى الدءوب وراء الإثارة. فالفتيات في أيامنا هذه يكسبن ما يمكنهن من العيش، ويؤدى ذلك بالدرجة الأولى إلى تمكنهن من السعى وراء الإثارة في المساء والهرب من «السهرة العائلية السعيدة» التي كان على جداتهن تحملها. وكل فرد، طالما كان بمقدوره ذلك، يعيش في المدينة. وفي أمريكا، أولئك الذين لا

يستطيعون أن يمتلكوا سيارة، أو على الأقل «موتوسيكلاً» ليحملهم إلى السينما، فالشباب من الرجال والنساء يتقابلون بصعوبة أقل مما كان عليه الوضع قبلا، وكل شابة تتوقع على الأقل مرة في الأسبوع كمّاً من الإثارة كان يكفى بطلة من بطلات الكاتبة چين أوستن لمدى رواية كاملة.

(4)

وكلما ارتفعنا في السلم الاجتماعي، كلما كان سعينا وراء الإثارة أكشر حدة، فالقادرون يكونون في حركة مستمرة من مكان لمكان يحملون معهم أينما ذهبوا المرح، الرقص والشراب، ولكن لسبب ما يتوقعون دائمًا أن استمتاعهم بكل ذلك سيكون أعظم في مكان جديد. والذين عليهم أن يكسبوا معيشتهم لديهم نصيبهم من الملل، عنطق الضرورة، خلال ساعات العمل. أما الذين لديهم مال كاف يحررهم من الحاجة إلى العمل، فمثلهم الأعلى هو حياة خالية تمامًا من الملل، وإنه لمثل أعلى نبيل وبعيد تمامًا عن أن أندد به، ولكنى أخشى أن يكون كأى مثل أعلى آخر، صعب المنال عما يتصوره المثاليون.

وعلى أية حال، كلما كانت الأمسيات مشيرة، كانت أوقات الصباح مملة بنفس النسبة وسيكون هناك مرحلة منتصف العمر وربما أيضًا شيخرخة، فعند العشرين يعتقد الرجال أن الحياة ستنتهى عند

الثلاثين، وأنا، عند عمر الخامسة والثمانين، لا أستطيع تبنى وجهة النظر هذه، فربما ليس من الحكمة أن ينفق الإنسان رأسماله الحيوى كرأسماله النقدى.

وربما كان وجود عنصر الملل من المكونات الضرورية للحياة، والرغبة في الهرب من الملل هي رغبة طبيعية، فالحقيقة أن كل أجناس البشر تُظهر ذلك ما سنحت الفرصة، فالمتوحشون عندما ذاقوا الخمر لأول مرة على يد الرجل الأبيض، وجدوا أخيراً مهرباً من الرتوب الذي استمر العمر بكامله، وكانوا، لولا تدخل الحكومة، سيغرقون أنفسهم في الخمر حتى الموت العربيد. والحروب والمذابح وحملات الاضطهاد كانت كلها بعضًا من محاولات الفرار من الملل، حتى المشاحنات مع الجيران كانت دائمًا أفضل من لا شئ، فالملل إذن، مشكلة حيوية للأخلاقيين، حيث أن نصف ذنوب البشر على الأقل مرجع إلى الخوف منه.

(1)

والملل لا يجب اعتباره، على أية حال، بكامله شرًا، فهناك طرازان منه، أحدهما ذو أثر إيجابى والآخر سلبى الأثر، والطراز ذو الأثر الإيجابى ينشأ عن غياب المخدرات، أما الطراز سلبى الأثر فينجم عن غياب الأنشطة الحيوية، وأنا لست على استعداد للقول بأن المخدرات لا يمكن أن تلعب دورًا طيبًا في الحياة على الإطلاق، فهناك

لحظات على سبيل المشال يوصف فيها الأفيون بواسطة طبيب حكيم، وأعتقد أن هذه اللحظات أكثر شيوعًا في الحياة عما يظنه محرموا المخدرات. واشتهاء المخدرات أمر لا يمكن تركه للبواعث الطبيعية غير المفيدة، ونوع الملل الذي يحسه الشخص المعتاد على تعاطى المخدرات إذا حرمها (أو حرم تعاطيها) لا يمكنني أن أصف له علاجًا سوى الوقت. وما ينطبق على المخدرات ينطبق أيضًا في حدود معينة على كل نوع من أنواع الإثارة، فالحياة المليئة جدًا بالإثارة هي حياة مرهقة تحتاج باستمرار إلى منبهات أقوى لتعطى النشوة التي أصبح من المعتقد من المعتقد من المكونات الضرورية للمتعة، والشخص المعتاد على الكثير جدًا من الإثارة يشبه الشخص الذي لديه اشتهاء للفلفل الأسود، والذي يصل في النهاية إلى عدم القدرة على تذوق كمية من الفلفل الأسود قد تؤدى بأي فرد آخر إلى الغصة.

(V)

وهناك عنصر ملل لا يمكن انتزاعه من تجنب الإثارة الزائدة عن الحد، فالكثير جدًا من الإثارة لا يضر فقط بالصحة وإنما يؤدى إلى تبلد إمكانية الإحساس بأى نوع من المتعة، وإلى أن يحل التلذذ السريع محل الإشباع البدنى الوافر، والنباهة محل الحكمة، والمدهشات الحادة محل الجمال.

ولا أود أن أتطرف في الاعتراض على الإثارة، فكمية معينة منها تعد مناسبة ولكنها كأى شئ آخر تقريبًا تعد أمرًا كميًا، فالقليل جدًا منها يؤدى إلى الارهاق، منها يؤدى إلى الارهاق، وبالتالى، فما يعد ضروريًا للحياة السعيدة أن تتوافر قدرة معينة على تحمل الملل، وهذه من الأمور التي يجب تلقينها للنشء.

(4)

كل الكتب العظيمة تحتوى على أجزاء مملة، وكل حياة عظيمة اشتملت على فترات غير مثيرة، تخيل ناشراً أمريكيا مُحدَنًا يواجه لأول مرة بالتوراة على أنها كتاب جديد معروض عليه للنشر. ليس من الصعب تخيل تعليقه على ذلك، فمثلاً بالنسبة لتسلسلات الأنساب، سيقول: «سيدى العزيز، هذا الفصل يفتقر إلى الإثارة، فلا يمكن أن تتوقع من قارئك أن يكون مهتمًا بمحض تسلسل أسماء أشخاص ما تقول له عنهم قليل جدًا. إنى أعترف أنك بدأت كتابك بأسلوب رفيع وأن انطباعي في البداية كان جيدًا، ولكنك ترغب بشدة في أن تحكى كل شيء. انتق الموضوعات المهمة وتخلص من الأجزاء التي لا لزوم لها ثم أحضر الأصل عندما تختصره إلى الحجم المناسب. هكذا سيتحدث الناشير المحدث، لعلمه بخوف القارئ المعاصر من الملل، وسيقول نفس الأشياء عن مؤلفات كونفوشيوس وعن القرآن وكتاب رأس المال لماركس وكل الكتب المقدسة الأخرى

والتي برهنت على أنها تحقق أعلى المبيعات، ولا ينطبق ذلك على الكتب المقدسة فحسب، ولكن أحسن الروايات تحتوى جميعها على صفحات مملة أيضًا. فالرواية التي تتلألأ من أول صفحاتها إلى آخرها من المؤكد أنها لن تكون كتابًا جيدًا. كذلك حياة الرجال العظام لم تكن مثيرة فيما عدا لحظات قليلة عظيمة، فسقراط كان يستمتع بوليمة بين الحين والحين، ولا بد وانه كان يحس برضا عظيم من محاوراته بينما مشروب الشوكران المخدر يقوم بإحداث أثره ولكنه عاش حياته في معظمها هادئة مع زانثيب، يتريض بعد الظهر وربما قابل بعض الأصدقاء في طريقه. ويقال إن كانط لم يبتعد عن مدينة كونزبرج التي كان يقيم بها لأكثر من عشرة أميال طوال حياته، وداروين بعد أن طاف حول العالم قضي ما بقي من حياته في بيته الخاص، وماركس، بعد أن أثار بعض الثورات قرر أن يقضي الباقي من عمره في المتحف البريطاني. وعلى وجه الإجمال، ستجد أن الحياة الهادئة كانت مميزة لكل الرجال العظام وأن متعتهم لم تكن من الطراز الذي يبدو مثيرًا في أعين الآخرين، فالإنجازات العظيمة غير ممكنة دونما عمل دءوب مستحوذ وصعب بحيث لا يترك سوى القليل من الطاقة لأى طراز نشط من اللهو باستثناء ما يساعد على استرجاع الطاقة البدنية خلال أيام العطلة، وأفضل مثال على ذلك تسلق جبال الألب.

والقدرة على تحمل الحياة الرتيبة بدرجة أو بأخرى، يجب اكتسابها فى مرحلة الطفولة، فالآباء المحدثون هم الملومون بدرجة كبيرة فى هذا الخصوص، فهم يوفرون لأطفالهم الكثير جدًا من اللهو السلبى مثل الإستعراضات والطعام الجيد ولا يدركون أهمية أن يكون يوم الطفل مثله مثل يوم آخر فيما عدا بالطبع فى المناسبات النادرة جدًا.

ومتع الطفولة يجب في الأساس أن تكون هي التي يستخلصها الطفل من بيئته بواسطة بعض المجهود والابتكار، فالمتع التي تكون مثيرة ولكنها في نفس الوقت لا تشتمل على أي مجهود بدني كالمسرح مثلاً، يجب أن تكون نادرة الوقوع جدًا، فالإثارة لها نفس طبيعة المخدر، سيكون الأكثر والأكثر منها مطلوبًا، والسلبية البدنية خلال هذه الإثارة أمر مضاد للغريزة. فالطفل ينمو بشكل أفضل عندما يترك كالنبات بدون إزعاج في نفس التربة، فالكثير جدًا من الترحال أو الكثير جدًا من الترحال أو عندما يكبرون إلى أن يصبحوا غير قادرين على تحمل الرتوب المفيد، ولا أعنى أن الرتوب في حد ذاته له أية مرايا ولكنى أعنى فقط أن أشياء طيبة معينة لن تكون محكنة إلا بدرجة معينة من الرتوب، ولنأخذ مثلا كتاب «مقدمة» للمؤلف ووردز ورث فمما سيكون واضحًا لكل قارئ أنه مهما تكن قيمة أفكار ومشاعر ووردز ورث، فهي مستحيلة قارئ أنه مهما تكن قيمة أفكار ومشاعر ووردز ورث،

بالنسبة للشاب الحضرى المحدث، فالصبى أو الشاب الصغير الذى لديه هدف جدى بناء، سوف يتحمل طواعية قدرًا كبيرًا من الملل إذا وجد أن ذلك ضروريًا. ولكن الأهداف البناءة لا تشكل نفسها بسهولة في عقل الصبى إذا كان يعيش حياة التشتت والانغماس في الملذات، ففي مثل هذه الأحوال تكون أفكاره دائمًا متجهة إلى المتعة التالية وليس إلى الإنجاز البعيد.

لكل هذه الأسباب، فالجيل الذى لا يمكنه تحمل الملل سيكون جيل الرجال الصغار، جيل الرجال المنفصلين بلا مبرر عن العمليات البطيئة للطبيعة، جيل الرجال الذين يذيل فيهم ببطء كل باعث حيوى كما لو كانوا زهوراً مقطوعة في أصيص.

(1.)

أنا لا أحب اللغة الغامضة، ولكنى أجد صعوبة فى كيفية التعبير عما أعنيه دونما توظيف الجمل التى قد تبدو شعرية أكثر من كونها علمية، فمهما أردنا أن نعتقد، فنحن مخلوقات أرضية، وحياتنا جزء من حياة الأرض، ونحن نأخذ غذاءنا منها كما تفعل النباتات والحيوانات، وإيقاع حياة الأرض بطىء فالخريف والشتاء ضروريان لها كالربيع والصيف، والراحة ضرورية كالحركة. وبالنسبة للطفل، وحتى بدرجة أكبر من الرجل، من الضرورى الحافظ على بعض الاتصال بدرجة أكبر الحياة الأرضية.

والجسم الإنساني أصبح متكيفًا عبر العصور مع هذا الإيقاع، وقد أدخل الدين بعضًا من ذلك في "عيد القيامة" وقد رأيت طفلاً في الثانية من عمره، ظل في لندن ثم أُخذ لأول مرة في جولة في الريف الأخضر، وكان الوقت شتاء وكل شيء مبتل ومفعم بالأوحال، بالنسبة لعين رجل بالغ لم يكن هناك ما يبعث على السرور، ولكن في الطفل، انبعثت نشوة غريبة، فقد انحني على الأرض المبتلة ووضع رأسه في العشب وأطلق صيحات فرح متصلة، فالفرحة التي كان رأسه في العشب وأطلق صيحات فرح متصلة، فالفرحة التي كان يشعر بها كانت بدائية وبسيطة وجسيمة، والاحتياج البدني الذي كان يتم إشباعه كان عظيمًا لدرجة أنه لم يتم إشباعه في أناس فقلما كانوا عقلاء.

(11)

كثير من المتع، ولنأخذ المقامرة كمشال، ليس بها أى عنصر من عناصر الاتصال بالأرض، مثل هذه المتع لحظة انتهائها تترك الإنسان شاعرا بالقتامة وعدم الرضا، وجائعا لشىء لا يدرك كنهة، ومثل هذه المتع لا يمكن أن تؤدى إلى ما يمكن أن نسميه لذة. أما المتع التى تقربنا من الاتصال بحياة الأرض فتحتوى على شئ مرض جدًا، وعندما تنتهى تظل السعادة التى أحدثتها باقية رغم أن حدتها عند حدوثها ربما كانت أقل من تلك الخاصة بالرقاعة المثيرة. والتمييز الذى أعنيه ينسحب على كل درجات السلم من أبسط الانشىغالات إلى أكثرها تمدينًا، فطفل الثانية الذى تحدثت عنه منذ لحظة أظهر أكثر صور الاتحاد بحياة الأرض بدائيةً، ولكن عند مستوى أعلى سنجد نفس الشيء في

الشعر، فالذى جعل أناشيد شكسبير فائقة الروعة هو أنها مليئة بنفس هذه الفرحة التى جعلت طفل الشانية يحتضن العشب. انظر إلى «انصت، انصت إلى القنبرة» أو «تعالى إلى هذه الرمال الصفراء» فلسوف تجد فى هذه القصائد التعبير المتدين عن نفس العاطفة التى خرجت من طفل الثانية فى صورة صيحات متصلة، أو انظر مرة أخرى إلى الفرق بين الحب والانجذاب الجنسى البحت، فالحب تجربة تجدد وتنعش كياننا بكامله مثلما يحدث المطر للنبات بعد الجفاف، ولا يحدث ذلك فى الاتصال الجنسى بلاحب، فما أن تنتهى المتعة اللحظية إلا ويتولد الكلل والاشمئزاز والإحساس بأن الحياة جوفاء، فالحب جزء من حياة الأرض، والجنس بدون حب ليس كذلك.

(11)

وطراز الملل الذى تعانيه الأمم الحضرية الحديثة مرتبط بشدة بانفصالها عن حياة الأرض مما يجعل الحياة حارة، متربة، وعطشى مثل الحجيج فى الصحراء، وبالنسبة للذين هم أغنياء بالدرجة الكافية التى تسمح لهم باختيار طريقتهم فى الحياة، فإن طراز الملل غير المحتمل الذى يعانون يعزى، رغم ما قد يبدو من تناقض فى ذلك، إلى خوفهم من الملل، فعند الهروب من الطراز ذى الأثر الإيجابى من الملل يقعون فريسة طراز آخر أكثر ضرراً. فالحياة السعيدة يجب أن تكون إلى درجة كبيرة حياة هادئة، فالسعادة الحقيقية لا تعيش إلا فى مناخ من الهدوء.

الفصل الخامس

الإعياء

(1)

للإعياء صور عديدة بعضها يكون عقبة كثودًا للسعادة عن البعض الآخر. فالإعياء البدنى الصرف، شريطة ألا يكون زائدًا عن الحد، عيل لأن يكون سببًا للسعادة حيث يؤدى إلى النوم العميق والشهية المفتوحة، ويعطى نهكة للمسرات الممكنة في أيام العطلة، ولكن إذا كان زائدًا عن الحد يصبح شرًا مستطيرًا، فالفلاحات في كل المجتمعات فيما عدا المجتمعات الأكثر رقيبًا يصبحن عجائز في الثلاثين من العمر حيث تبليهن المشقة الزائدة، والأطفال في بداية عصر التصنيع أعاق العمل الزائدة نموهم، وكثيرًا ما قتلهم في سنوات عمرهم المبكرة، ولا يزال نفس الشئ يحدث في الصين واليابان حيث التصنيع لا يزال جديدًا، وإلى حد ما، يحدث أيضًا في بعض الولايات الجنوبية بأمريكا. والعمل البدني الذي يتعدى نقطة معينة يصبح تعذيبًا فظيعًا. وقد كان الشائع حدوثه إلى درجة تجعل الحياة غير محتملة.

وفى أكثر أجزاء العالم الحديث تقدما تناقص الإعياء البدنى كثيرًا نتيجة لتحسين ظروف التصنيع، وطراز الإعياء الذى يعد خطيرا حاليًا فى المجتمعات المتقدمة هو الإعياء العصبى وهذا الطراز، على شدة غرابة ذلك، يظهر بدرجة كبيرة بين المقتدرين ماديًا، ويميل لأن يكون أقل شيوعًا بين العاملين بأجر بالمقارنة برجال الأعمال والذين يقومون بأعمال ذهنية.

(1)

والهروب من الإعياء العصبى فى الحياة العصرية أمر صعب للغاية، ففى المقام الأول، فإن العامل الحضرى يكون معرضًا للضوضاء عبر ساعات العمل بكاملها، وبدرجة أكبر، أثناء الزمن الذى يقطعه فيما بين العمل والمنزل، وصحيح أنه يتعلم ألا ينصت بوعى إلى معظم هذه الضوضاء ولكنها رغم ذلك تصيبه بالإعياء، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى المجهود اللاواعى الذى يبذله فى عدم الإنصات، وشئ آخر لا ندركه يؤدى إلى الإعياء، وهو التواجد الدائم للغرباء، فالغريزة الطبيعية للإنسان، كما هى فى غيره من الحيوانات، هى استطلاع كل دخيل من نفس النوع حتى يحدد ما إذا كنان سيسلك تجاهه سلوكًا وديًا أم عدائيًا، وهذه الغريزة لابد من تشيطها فى أولئك الذين يسافرون فى مترو الأنفاق ساعة الذروة، ونتيجة لهذا التثبيط فهم يشعرون بغضب منتشر عام فى مواجهة كل

الغرباء الذين جمعوا معهم في هذا الاتصال المرغمين عليه. ثم هناك الإسراع للحاق بقطار الصباح وما ينتج عن ذلك من سوء الهضم، ونتيجة لذلك، ففي الوقت الذي يصل فيه العامل ذو المعطف الأسود إلى المكتب ويبدأ عمل اليوم تكون أعصابه قد تهرأت وكان أميل إلى اعتبار الجنس البشري مزعجًا. وصاحب العمل الذي يصل هو الآخر بنفس المزاج لا يفعل شيئا يخفف به هذا الإحساس لدى الموظف، والخوف من الطرد يجبر الموظف على السلوك المحترم ولكن هذا السلوك غير الطبعي لا يعدو إلا أن يضيف إلى التوتر العصبي لديه وإذا ما سمح للموظفين ولو لمرة في الأسبوع أن يشدوا أنف صاحب العمل أو أن يقولوا له رأيهم فيه لخفف هذا من توترهم العصبي ولكن بالنسبة لصاحب العمل الذي لديه هو الآخر متاعبه لن يؤدى ذلك إلى إصلاح الأمور، فما يمثله الخوف من الطرد بالنسبة لاموظف هو نفس ما يمثله الخوف من الإفلاس بالنسبة لصاحب العمل.

(٣)

وصحيح أن البعض يكون كبيرًا بدرجة تكفى لجعله أكبر من هذا الخوف، ولكن لكى يصل هذا البعض إلى مكانة كبيرة على هذا النحو كان عليهم بصفة عامة المرور عبر سنوات من الكفاح المضنى وكان عليهم خلالها أن يكونوا مدركين تماما للأحداث التى تقع فى كل مكان من العالم وأن يُبطلوا باستمرار مكائد منافسيهم. ونتيجة هذا

كله أن النجاح الباهر عندما يأتى يكون الرجل منهم عبارة عن حطام عصبى، شديد الاعتياد على القلق لدرجة أنه لا يستطيع أن يتخلص من هذه العادة عندما لا تكون هناك حاجة لها. وصحيح أن هناك أبناء الرجال الأغنياء، ولكنهم عمومًا ينجحون في خلق مقلقات لأنفسهم مطابقة لانفسهم مطابقة ما أمكن لتلك التي كانوا سيعانونها إذا لم يولدوا أغنياء، وبالمراهنات والمقامرة يجلبون لأنفسهم تعاسات آبائهم، وبتقليص فترات ندمهم من أجل اللهو يدمرون أجسادهم، وعندما يحين زمن استقرارهم يصبحون غير قادرين على الإحساس بالسعادة على نحو ما كان عليه آباؤهم من قبل. وطواعية أو جبرًا، وباختيارهم أو بالضرورة، يعيش معظم المحدثين حياة مشوشة عصبيًا، ويكونون دائمًا مثعبين لدرجة لا تمكنهم من الاستمتاع دونما الاستعانة بالخمر.

ولنترك جانبًا هؤلاء الرجال الأغنياء الذين هم محض حمقى، ولنأخذ بعين الاعتبار الحالة الأكثر شيوعًا والخاصة بأولئك الذين يرتبط إعياؤهم بالعمل الدءوب من أجل العيش. فلدرجة كبيرة يكون الإعياء في مثل هذه الحالات راجعًا إلى القلق، والقلق يمكن منعه بفلسفة أفضل للحياة وبدرجة أكبر قليلاً من التنظيم العقلي. ومعظم الرجال والنساء يفتقرون بشدة إلى القدرة على التحكم في أفكارهم، وأعنى بذلك أنهم لا يستطيعون الامتناع عن التفكير في موضوعات مقلقة عندما لا يكون من الممكن عمل أي شيء حيالها. وفي ساعات الليل عندما يكون من المفروض أن يحصلوا على قوة جديدة ليواجهوا بها

مشاكل الغد فإنهم يقلبون في عقولهم مشكلات لا يمكنهم في هذه الأوقات عمل أي شيء تجاهها. ولا يفعلون ذلك بطريقة تمكنهم من تخطيط أسلوب ممتاز للغد ولكن بالطريقة نصف المجنونة التي تميز التأملات المضطربة للأرق ويظل بعضًا من جنون منتصف الليل عالقًا بهم في الصباح بما يشوش على حكمهم على الأمور ويفسد مزاجهم ويجعل كل عقبة يواجهونها مثيرة للهياج.

(٤)

والرجل الحكيم يفكر في مشكلاته فقط عندما يكون هناك هدفًا لذلك، وفي الأوقات الأخرى يفكر في أمور أخرى أو إذا كان الوقت ليبلاً لا يفكر في شئ على الإطلاق. ولا أعنى أن أقسترح أنه عند حدوث الأزمات الخطيرة، مثل أن يكون الخراب وشيكًا أو يكون لدى الرجل أسبابًا تجعله يشك في أن زوجته تخدعه، إنه من المكن فيما عدا لقليل من العقول المرتبة بطريقة فريدة، أن يحبب المتاعب في الأوقات التي لا يمكن فيها عمل أي شيء لها، ولكن من المكن جدًا حجب المتاعب العادية إلا عندما من المحتم التعامل معها. ومن المدهش حقًا ملاحظة حجم الزيادة التي يمكن أن تحدث معها. ومن المدهش حقًا ملاحظة حجم الزيادة التي يمكن أن تحدث معها. والكفاءة إذا ما تهذب العقل المنظم الذي يفكر في الأمر بدرجة كافية في الوقت المناسب بدلاً من أن يفكر فيه بدرجة غير كافية بدرجة كافية في الوقت المناسب الأمر الوصول إلى قرار صعب أو مقلق،

فما أن تتوافر كل المعلومات، إعط للأمر أفضل تفكيرك واتخذ قرارك، وبعد أن تتخذ القرار لا تراجعه ما لم تصل إلى عملك حقائق جديدة عن الأمر، فلا شئ يعد إرهاقًا وعقمًا من عدم القدرة على اتخاذ القرار.

(4)

كثيرًا جدًا من الأمور المقلقة يمكن أن تتضاءل بإدراك عدم أهمية الأمر المسبب للقلق. فقد قمت في زمني بكم كبير من الخطابة العامة، وفي البداية، كان كل فرد من الجمهور يخيفني، وكانت عصبيتي تؤدى بي إلى أن أتكلم بطريقة سيئة جدًا وكنت أهاب هذه المحنة إلى الحد الذي كنت أود لو تنكسر ساقي قبل قيامي بإلقاء خطاب، وما كان ينقضي ذلك إلا وأصبح مرهقًا من التوتر العصبي، وتدريجيًا علمت نفسي إدراك أنه ليس من المهم أن أكون قد تحدثت جيدًا أم كنت سيئًا فالكون سيظل كما هو في كلتا الحالتين ووجدت أنه كلما قل اهتمامي وتدريجيًا تضاءل التوتر العصبي إلى حد الاختفاء تقريبًا، وكثيرًا جدًا من الإعياء العصبي يمكن التعامل معه بهذه الطريقة، فأعمالنا ليست من الإعياء العصبي يمكن التعامل معه بهذه الطريقة، فأعمالنا ليست بالأهمية التي نفترضها لها كأمر طبيعي، ونجاحنا أو إخفاقنا لا يهمان كثيرًا، فحتى الأحزان العظيمة يمكن الحياة معها والمتاعب التي تبدو وكأنها لابد أن تضع نهاية للسعادة في الحياة تخبو مع مرور الوقت

حتى يصبح تقريبًا من المستحيل تذكر وقوعها. ولكن فوق كل هذه الاعتبارات الذاتية توجد حقيقة أن ذاتية الفرد لا تمثل جزءًا كبيرًا جدًا من العالم، فالانسان الذي يمكنه أن يركز أفكاره وطموحاته في شيء يتجاوز ذاته يمكنه أن يجد سلاما معينا في المتاعب العادية للحياة بينما يعد ذلك مستحيلا للإنسان الذاتي الصرف.

(1)

والدراسة التي أجريت على ما يمكن أن يسمى بصحة الأعصاب كانت ضئيلة للغاية، فمن الصحيح أن علم النفس الصناعي قام ببحوث مستفيضة عن الإعياء وأثبت بالإحصائيات الدقيقة أنك لو قمت بأداء عمل ما لوقت طويل بدرجة كافية فسوف تصل في النهاية إلى أن تصبح متعبًا. وهذه النتيجة ربما كان من الممكن تخمينها بدون كل هذا الاستعراض العلمي، فعلماء النفس عند دراستهم للإعياء يهتمون أساسًا بالإعياء العضلي رغم أن هناك أيضًا عددًا من الدراسات عن الإعياء في أطفال المدارس. وعلى أية حال، فلم يلمس أي من هذه الدراسات المشكلة المهمة، فالطراز المهم من الإعياء يكون في العادة عاطفيًا في الحياة الحديثة. والإعياء الفكري الخالص، مثله في ذلك مثل الإعياء العضلي الخالص، يَنتُحُ دواؤه الخاص أثناء النوم، فأي شخص لديه كمًا كبيرًا من العمل الفكري الخالي من العاطفة فأي شخص لديه كمًا كبيرًا من العمل الفكري الخالي من العاطفة كإجراء حسابات دقيقة مثلاً، سوف يخلصه النوم في نهاية اليوم من

الإعياء. والضرر الذي يرجع إلى العمل الشاق لا يرجع عادة إلى هذا السبب، ولكن إلى بعض أنواع الأرق والقلق. ومشكلة الإعساء العاطفي هي أنه يتداخل مع الراحة، فكلما زاد تعب الإنسان، كلما كان من المستحيل عليه أن يتوقف، وأحمد أعراض قدوم الانهيار العصبي هو اعتقاد الإنسان أن عمله مهمًّا بدرجة هائلة وأن حصوله على إجازة سوف تنجم عنه كل أشكال الكوارث، وأنا إذا كنت طبيبا لكنت قد وصفت الإجازة لأي مريض يعتقد أن عمله مهمًا. والانهيار العصبي الذي يبدو أن العمل قد أدى إليه هو في الحقيقة- وفي كل حالة عرفتها شخصيًا- ينتج عن بعض المشاكل العاطفية التي حاول المريض الهروب منها عن طريق عمله. فهو يأبي أن يترك عمله لأنه إذا فعل ذلك لن يكون لديه شيئًا يصرفه بعيدًا عن الأفكار الخاصة بمشكلته أيًا كانت تلك المشكلة. وبالطبع قد تكون المشكلة هي الخوف من الإفلاس، وفي هذه الحالة يكون عمل الشخص على صلمة مباشرة بقبقه ولكن حتى في هذه الحالة فمن الأرجح أن يؤدي به القلق إلى أن بقلقلة طالما أن قدرته على الحكم قد أصبحت مشوشة وبالتالي يصل إلى الإفلاس أسرع مما لو عمل بدرجة أقل. وفي كل حالة، كانت المتاعب العاطفية وليس العمل هي المسبب للانهيار.

(V)

وسيكولوجية القلق ليست بأى حال من الأحوال بسيطة، ولقد سبق أن تحدثت عن الانضباط العقلى وأقصد به عادة التفكير في

الأمور في الوقت المناسب، ولهذا أهميته في أنه أولاً يجعل من الممكن إنجاز عمل اليوم بقدر أقل من التفكير، وثانيًا في أنه يوفر علاجًا للأرق، وثالثًا لأنه يزيد من الكفاءة والحكمة عند صنع القرار. لكن الأساليب التي من هذه النوعية لا تلمس العقل اللاواعي، وعندما تكون المتاعب خطيرة لا تصلح أيٌّ من هذه الأساليب ما لم تنفذ وتصل إلى مستويات التحت وعي.

ولقد أجرى علماء النفس دراسات كثيرة عن أثر اللاوعى على اللاوعى أقل، اللوعى، ولكن كانت الدراسات عن أثر الوعى على اللاوعى أقل، واللاوعى له أهمية قصوى للصحة العقلية، ويجب أن يكون مفهومًا واللاوعى للقناعات المنطقية أن تلعب دورًا في حيز اللاوعى، بالنسبة لموضوع القلق على وجه الخصوص. فيمن السهل أن يقول المرء لنفسه إن مثل هذه الكارثة لن تكون شديدة الفظاعة إذا ما وقعت ولكن طالما بقى ذلك اقتناعًا واعيًا فلن يؤثر في أوهام الليل أو يمنع حدوث الكوابيس. واعتقادى الخاص هو أنه من الممكن زرع الفكرة الواعية في اللاوعى إذا تم ذلك بقدر مناسب من القوة والشدة. فمعظم اللاوعى يتكون مما كان حينا من الزمن أفكارًا واعية عاطفية جدًا وأصبحت الآن دفينة، ومن الممكن القيام بعملية الدفن هذه عمدًا وبهذه الطريقة يمكن جعل اللاوعى يقوم بكثير من العمل المفيد، فلقد وجدت مثلاً أنه إذا كان على أن أكتب في موضوع صعب فإن أفضل خطة هو أن أفكر في الموضوع بتركيز أستطيعه لعدة ساعيات الموضوع بتركيز شديد جدًا وبأقيصى تركيز أستطيعه لعدة ساعيات

أو أيام، وعند نهاية هذه الفترة أعطى الأوامر، مجازًا، بأن يتقدم العمل في اللاشعور وبعد عدة شهور أعود واعيا إلى نفس الموضوع وأجد أن العمل قد تم إنجازه فعلاً.

قبل اكتشاف هذه الطريقة اعتدت أن أقضى الشهور التي تفصل بين العمليتين قلقًا لأننى لم أكن أحقق تقدما ولكن الوصول إلى الحل لم يكن أسرع نتيجة هذا القلق، وبالتالي كانت الشهور البينية تضيع هباءًا. أما الآن فيمكنني تكريس هذه الفترة لإنجاز أعمال أخرى. ويمكن اتباع عملية مشابهة فيما يختص بالمقلقات، فعندما تهدد الكارثة بالوقوع، أنظر بجدية وتعمد إلى أسوأ ما يمكسن أن يحدث، وبعد أن تكون قد نظرت إلى الكارثة في وجهها، أعط لنفسك كل الحجج في أنه رغم كل شيء لن تكون الكارثة خطيرة جدا. مثل هذه الحجج موجودة دائما، فعلى أسوأ الفروض لا شيء يحدث لك يمكن أن تكون له في الحقيقة أي أهمية كونية. وبعدما تكون قد نظرت لفترة من الوقت بإمعان إلى أسوأ احتمال وقلت لنفسك باقتناع حقيقي «حسن، فرغم كل شيء لن يكون ذلك مهمًّا بهذه الدرجة الكبيرة»، ستجد أن قلقكِ قد تضاءل إلى مـدى غير عادى، وقد يكون من المهم أن تعيد هذه العملية عدة مرات ولكن في النهاية، إذا لم تكن قد أغفلت شيئًا عندما واجهت أسوأ الاحتمالات، ستجد أن قلقك قد اختفى تماما وحل محله نوع من الغبطة، ويعد ذلك جزءًا من أسلوب أكثر شمولا لتفادى الخوف. فالقلق صورة من صور الخوف وكل صور

الخوف تؤدى إلى الإعياء، والرجل الذى تعلم ألا يحس بالخوف سوف يجد أن متاعب الحياة اليومية قد تضاءلت بشدة.

(4)

وأشد صور الخوف ضررًا تحدث عنـدما يكون هناك خطّر لا نود مواجهته، ففي لحظات شاذة تبزغ الأفكار المخيفة في عقولنا، ونوعية هذه الأفكار يعتمد على الشخص ولكن لكل شخص تقريبا يوجد نوع من الخيوف الكامن، فلشخص ما قد يكون الخيوف من السرطان، و لآخر الخراب المالي، ولشخص ثالث أن ينكشف سرًا مشيئًا، وقد يتعذب شخص رابع بشكوك الغيرة، بينما تنوش شخص خامس أثناء الليل فكرة أن قصص نار جهنم التي سمعها في طفولته قد تكون صحيحة! وربما كان كل هؤلاء يستخدمون الأسلوب الخطأ في التعامل مع هذه المخاوف، ففي أي وقت تغيزو فيه هذه المخاوف عقولهم، يحاولون التفكير في شئ آخر ويحاولون تشتيت أفكارهم باللهو أو العمل أو غير ذلك. وكل طراز من الخوف ينمو إلى الأسوأ ما لم تتم مواجهته، والمجهود الذي يبذل من الشخص لإبعاد تفكيره عن الخوف الذي بشغله هـ عثابة الإتاوة التي يدفعها لفظاعة الأمر الذي يبتعد بفكره عنه، والسلوك المناسب لك طهراز من الخوف هو أن تفكر فيه منطقيًا وبهـ دوء، ولكن بتركيز شديد إلى أن يصبح مـ ألوفًا لك تمامًا، وفي النهاية فإن هذا التآلف سيقلّم المخاوف وسيصبح الموضوع برمته

مملاً، وستنصرف أفكارك بعيدًا عنه، ولن يحدث ذلك بالأسلوب الذى يعتمد على مجهود الإرادة ولكنه سيحدث نتيجة لانعدام أهمية الموضوع المسبب للخوف. فعندما تجد نفسك تميل للتفكير في أى شئ مهما كان، فأفضل خطة هي أن تفكر فيه بتركيز أكبر عما كنت ستفعله طبيعيًا إلى أن يتلاشى في النهاية سحره المرضى.

(٩)

ومن الأمور التي تفتقر إليها ببشدة الأخلاق الحديثة هو ما يتعلق عوضوع الخوف، في صحيح أن الشجاعة البدنية، خاصة في الحرب، أمر متوقع من الرجال وإن كانت بعض طرز الشجاعة الأخرى ليست مطلوبة منهم، وأية صورة من صور الشجاعة ليست متوقعة من النساء.، فالمرأة الشجاعة يجب عليها أن تخفى هذه الحقيقة إذا أرادت أن يحبها الرجال. والرجل الذي يكون شجاعاً في كل أمر فيما عدا الخطر المادي ينظر إليه بإزدراء، فعدم الاعتداد بالرأى العام مثلاً، يعتبر تحديًا والجمهور يفعل كل ما في وسعه لمعاقبة الشخص الذي تجرأ وتحدى سلطته. كل هذا يعد نقيضًا لما يجب أن يكون، فكل شكل من وتحدى سلطته. كل هذا يعد نقيضًا لما يجب أن يكون، فكل شكل من أشكال الشجاعة، في الرجال كان في النساء، يجب الإعجاب به طالما كانت شجاعة الجندي البدنية أمرًا يستحق الإعجاب. وشيوع الشجاعة البدنية بين الشباب من الرجال دليل على أن الشجاعة يمكن أن تحدث كاستجابة للرأى العام الذي يطلبها، فأينما كانت الشجاعة أكثر، كان

القلق أقل وبالتالى كان الإعياء أقل، حيث إن نسبة كبيرة من الإعياء العصبى الذى يعانية الرجال والنساء فى الوقت الحاضر ترجع إلى الخوف سواءً كان واعيًا أو لا واع .

(1.)

ويعد حب الإثارة من مصادر الإعياء الشائعة. فإذا استطاع الرجل أن يقضى وقت راحته في النوم، لحافظ على صحته، ولكن ساعات عمله كثيفة وهو يحس بالحاجة للاستمتاع في ساعات حريته. المشكلة أن المتع التي من السهل الحصول عليها والتي لها جاذبية ظاهرية أكثر، هي في اغلبها من النوع المتعب للأعصاب. وعندما تتجاوز الرغبة في الإثارة حدًا معينًا تكون علامة إما لاستعداد غير سوى أو لعدم الإشباع الغريزى. ففي الأيام الأولى من الزواج السعيــد معظم الرجال بالحاجة للإثارة، ولكن في العالم الحديث يتحتم في معظم الأحيان تأجيل الزواج لفتـرة طويلة لدرجة أنه عندمـا يصبح من الممكن مـاديًا إنجازه تكون الرغبة في الإثارة قـد أصبحت عادة ولا تستـمر في عطائها إلا لفترة قصيرة. فإذا سمح الرأى العام للرجال بالزواج عند سن الواحد والعشـرين دون تجشم المعاناة المالية التي يشــتمل عليها الزواج حــاليًّا، فلن يسير كثير من الرجال في طريق طلب تلك المتع التي تصيبهم بالإعياء كعملهم تمامًا. وقد يبدو اقتراح جعل ذلك ممكنًا أمرًا لا أخلاقيًا كما يدلل على ذلك مصير القاضى لندزى الذي عانى من الطعن في شخصه رغم ماضيه المشرف كقاض ، وكانت جريمته الوحيدة هي أنه أراد إنقاذ الشباب الصغير من المصائب التي يعانونها نتيجة تعصب من هم أكبر سنًا، ولن أخوض في هذا الموضوع أكثر من ذلك الآن، حيث سيأتي الحديث عنه تحت عنوان «الحسد» والذي سأتناوله في فصل لاحق.

(11)

ومن الصعب على الفرد الذى لا يمكنه تغيير القوانين والأعراف التى يعيش فى ظلها أن يجارى الموقف الذى خلقه الأخلاقيون العدوانيون وحافظوا على استمراره. ولكن من المفيد إدراك أن المتع المثيرة ليست هى الطريق إلى السعادة، رغم أنه طالما ظلت الملذات الأكثر إشباعًا غير ممكنة، فقد يجد الإنسان أنه من الصعب عليه تحمل الحياة بدون إثارة. وفى مثل هذا الموقف فإن الشئ الوحيد الذى يستطيع الرجل الرزين أن يفعله هو أن يقنن لنفسه ولا يسمح لنفسه بكمية من المتع المرهقة تؤدى إلى الضرر بصحته أو تتعارض مع عمله. والعلاج الجذرى لمتاعب النشء يكمن فى تغيير الأخلاق العامة. فى نفس الوقت يُحسِنُ الشاب الصغير لنفسه إذا فكر فى أنه فى النهاية سيكون فى موقف الزواج، وأنه لن يكون حكيمًا إذا ما عاش بطريقة تععل من الزواج السعيد أمرًا مستحيلاً، وهو ما تؤدى إليه بسهولة الأعصاب الضعيفة واكتساب عدم القدرة على الاستمتاع بالمتع الأكثر رقة.

ومن أسوأ خصائص الإعياء العصبى أنه يعمل كستار يحول بين الإنسان والعالم الخارجى. فالانطباعات تصله مهتزة صامتة، وهو لم يعد يلاحظ الناس إلا عندما تثيره بعض الحيل أو السلوكيات الصغيرة ولا يحصل على أى متعة من وجباته أو من الشمس المشرقة، ولكنه يميل لأن يركز انتباهه بتوتر شديد على أشياء قليلة، ولا يبالى بكل الباقى. ومثل هذه الحالة تجعل الراحلة أمرًا مستحيلاً بالنسبة له، بحيث يزيد الإعياء باستمرار إلى أن يصل إلى النقطة التى يتطلب فيها علاجًا طبيًا، وأصل كل ذلك هو الجزاء على فقدان الاتصال بالأرض والذي تحدثت عنه في الفصل السابق. ولكن من السهل معرفة كيف يكن الحفاظ على هذا الاتصال في مجتمعنا الحديث الكبير الحضرى. وعلى كل حال، فها نحن مرة أخرى نجد أنفسنا في مواجهة قضايا اجتماعية كبيرة ليس من مقاصدى التصدى لها في هذا الكتاب.

الفصل السادس

الحسد

(1)

ربما يجىء الحسد تاليًا كأحد أقوى مسببات التعاسة، والحسد من أكثر المشاعر الإنسانية شيوعًا وتعمقًا في وجودها وهو من الأمور التي تلاحظ بسهولة في الأطفال مثل بلوغهم السنة الأولى من العمر، ويجب على كل مُربِّ أن يعالجه بأكثر صور الاعتبار رقة. وأبسط مظاهر تفضيل طفل على آخر يلاحظ ويرفض في التبو واللحظة، ويجب على كل فرد لديه أطفال - يتعامل معهم - أن يوزع بينهم العدالة على أن تكون عدالة مطلقة، صارمة، وغير مميزة. والأطفال أكثر صراحة من الكبار بدرجة بسيطة في تعبيرهم عن الحسد والغيرة (وهي صورة خاصة من الحسد)، وهذه المشاعر شائعة بين البالغين بنفس درجة شيوعها بين الأطفال .

خذ الخادمات مـثلاً، فأنا أذكر أنه عندما صارت إحـدى حادماتنا وكانت متزوجة حامـلاً، وقلنا إنها لا يجب أن ترفع أية أحمال ثقيلة،

كانت النتيجة اللحظية أن رفضت كل الأخريات جميعا رفع أية أحمال ثقيلة، وكان علينا القيام بأى عمل يتطلب ذلك بأنفسنا.

والحسد هو أساس الديمقراطية، فالفيلسوف اليوناني هيراقليطس رأى أن مواطني مدينة أيفسيس كان يجب شنقهم جميعًا لأنهم قالوا الله تكون لواحد منا الأولوية على الباقين» ولابد وأن الحركة الديمقراطية في الولايات اليونانية قد استُلهمت بكاملها من هذه العاطفة، ويصدق نفس الشيء على الديمقراطية الحديثة، فمن الصحيح أنه توجد نظرية مشالية تعد الديمقراطية وفقًا لها أفضل صور الحكم، وأنا شخصيًا أؤمن بصحة هذه النظرية ولكن في السياسة العملية لا يوجد أي مجال تكون فيه النظريات المثالية قوية بالدرجة التي تكفي لإحداث تغييرات عظيمة. وعند حدوث التغييرات العظيمة فدائمًا ما تكون النظريات التي تبرر وقوعها عبارة عن تمويه على العاطفة التي تكون النظريات التي تبرر وقوعها عبارة عن تمويه على العاطفة التي أنتجتها. والعاطفة التي أعطت قوة الدفع للنظرية الديمقراطية هي بدون شك عاطفة الحسد. فلتقرأ مذكرات مدام رولاند، والتي كثيرًا ما صورت على أنها امرأة نبيلة ألهمت الإخلاص للشعب، ستجد أن ما جعلها ديمقراطية متوقدة هو أنها كانت تستقبل في صالة الخدم حينما كانت تتاح لها فرصة زيارة أحد القصور الأرستقراطية.

(1)

ويلعب الحسد دورًا كبيرًا بدرجة غير عادية بين أواسط النساء المحترمات، فلو كنت جالسا في مترو الأنفاق، وحدث أن سارت عبر

العربة امرأة أنيقة المظهر، راقب عيون النساء الأخريات، ستجد أن كل واحدة منهن ربما باستثناء من هن أكثر منها أناقة، سوف ينظرن إلى هذه المرأة بنظرات حقودة، ولسوف يتبارين في رسم انطباعات منحطة عنها.

وحب الفضيحة هو أحد تعبيرات هذا الحقد العام، فكل قصة عن امرأة أخرى يتم تصديقها في التو واللحظة حتى لو كان الدليل واهيًا. ويخدم الحُلُق السامي نفس الغرض: فأولئك الذين لديهم فرصة أن يذنبوا ضده يحسدون، ويكون من الفضيلة أن يعاقبوا على ارتكاب هذا الذنب، مثل هذا النوع من الفضيلة هو بالتأكيد عين الجزاء في نفس الوقت يلاحظ نفس الشيء تمامًا بين الرجال، فيما عدا أن النساء يعتبرن كل النساء الأخريات منافسات لهن، بينما الرجال كقاعدة يضمرون هذا الإحساس تجاه الرجال الآخرين الذين يعملون بنفس المهنة، فهل كنت يومًا أيها القارئ، وقحًا لدرجة أن تمدح فنانًا لفنان آخر؟ هل مدحت أبدًا ساسيًا لسياسي آخر من نفس الحزب؟ هل مدحت مرة عالم مصريات وعالم مصريات آخر؟ إن كنت قد فعلت، فاحتمال مئة لواحد أنك قد تسببت في تفجير الغيرة.

(٣)

فى مراسلات العالم لبينتز للعالم هيوجين عدد من الخطابات التى تتحسر على الحقيقة المفترضة أن العالم نيوتن قد فقد عقله، فقد

كتب لبعضهما «أليس محزنًا أن تصبح عبقرية السيد نيوتن والتي لا مثيل لها، مشوشة بفقدان العقل؟» وذرف هذان السيدان البارزان دموع التماسيح بلذة واضحة في الرسالة تلو الأخرى، والحقيقة أن الحدث الذي تحسرا عليه بنفاق واضح لم يقع، إلا أن القليل من صور السلوك الشاذ هو ما أدى إلى ظهور هذه الشائعة.

ويعد الحسد من أسوأ خصائص الطبيعة الإنسانية العادية، فالحاسد لا يود فقط أن تصع المصيبة، بل ويوقعها بنفسه إذا استطاع أن يفلت من العقاب. ولكن الحاسد يصبح هو نفسه تعيسًا بهذا الحسد، فبدلاً من أن يسره ما لديه، يؤلمه ما لدى الآخرين، فلو استطاع لحرم الآخرين ميزاتهم، ويكون ذلك بالنسبة له مرغوبًا كما لو أنه حصل على هذه المزايا لنفسه. وإذا ما سمح لهذه العاطفة أن تعربد فستميت كل امتياز وكل الممارسات النافعة للقدرات الاستثنائية. فلماذا يذهب الطبيب إلى مرضاه في سيارة بينما العامل يذهب إلى عمله ماشيًا؟ ولماذا يسمح للباحث العلمي أن يمضي وقته في غرفة دافئة في الوقت الذي يجب فيه على الآخرين مواجهة قسوة الفصول؟ لماذا يجب أن نوفر على الرجل الذي لديه موهبة نادرة وذات أهمية قصوى للعالم متاعب أعماله المزلية؟ لمثل هذه التساؤلات لا يجد الحسد إجابات، متاعب أعماله المزلية؟ لمثل هذه التساؤلات لا يجد الحسد إجابات، ولحسن الحظ، توجد في الطبيعة الإنسانية عاطفة معوضة وهي زيادة الإعجاب، فمن يرغب في زيادة السعادة الإنسانية لابد وأن يرغب في زيادة الإعجاب، فمن يرغب في زيادة السعادة الإنسانية لابد وأن يرغب في زيادة السعادة الإنسانية لابد وأن يرغب في

ما دواء الحسد إذن؟ بالنسبة للقديس يكون الدواء هو الإيثار رغم أنه حتى فى حالة القديسين، فالحسد لغيرهم من القديسين ليس مستحيلاً، فأنا أشك فى أن القديس سيميون ستيلتس كان سيحس بالسرور إذا علم عن قديسين آخرين أمكنهم الوقوف لفترات أطول منه على عمود أضيق حتى من عموده.

ولكن إذا أسقطنا القديسين من الحسبان، فإن الدواء الوحيد للحسد بالنسبة للرجال والنساء العاديين السعادة. وتكمن الصعوبة في أن الحسد هو في ذاته عقبة كئود أمام السعادة. وأعتقد أن الحسد يتعاظم بالمصائب التي تحدث في الطفولة. فالطفل الذي يجد أن أخًا أو أختًا يفضًلان عليه يكتسب عادة الحسد. وعندما يخرج إلى العالم يبحث عن المظالم التي يكون هو ضحية لها ويدركها حال وقوعها أو يتخيلها إذا لم تقع. مثل هذا الرجل لابد وأن يكون تعيسًا ويصبح مزعجًا لأصدقائه الذين لا يتذكرون دائمًا تجنب الإزدراء به وفقًا لتخيله؛ ولأنه بدأ بالاعتقاد بأن أحدًا لا يحبه، فإنه يصل بسلوكه في النهاية إلى جعل هذا الاعتقاد صحيحًا. ومن المصائب التي تحدث في الطفولة ويكون لها نفس الأثر هو ألا يكون للوالدين أحاسيس أبوية الطفولة وحتى إذا لم يكن للطفل أخ أو أخت مفضلان عليه فقد يحس أن الأطفال في العائلات الآخرى محبوبون من الأب والأم أكثر مما في

حالته. وسوف يؤدي به ذلك إلى كراهية الأطفال الآخرين وكراهية والديه، وعندما يكبر سوف يحس بنفسه وكأنه إسماعيل (نبي الله). بعض طرز السعادة تعد من حقوق المُولد لكل فرد، والحرمان منها لابد وأن يؤدي إلى الانحراف والمرارة، ولكن قد يقول الحاسد، «ما فائدة أن يقال لي : إن دواء الحسد هو السعادة؟ أنا لا أستطيع أن أجه السعادة طالما استمر إحساسي بالحسد، وأنت تقول لي : إنني لن أتخلص من الحسد إلى أن أجد السعادة!»، ولكن الحياة الحقيقية ليست أبدًا منطقية على هذا النحـو، فمحض إدراك المسببات الخـاصة بمشاعر حسد الفرد تعنى القيام بخطوة كبيرة في اتجاه علاجها. وعادة التفكير بمنطق المقارنات هي عادة قاتلة، فعندما يحدث أي شيء مبهج يجب الاستماع به إلى أقصى درجة دون أن تتوقف لتفكر في أنه ليس مبهجًا بنفس درجة أمر آخر ربحا كان يحدث لشخص آخر. سيقول الحاسد «نعم، هذا اليوم مشمس، وإنه لفصل الربيع، والطيور تغرد، والزهور متفتحة، ولكنني أعلم أن فصل الربيع في صقلية أجمل ألف مرة وأن الطيور تغني بروعة أكثر في غابات هيليكون ، وأن وردة شارون أجمل من أيِّ من ورود حــديقتي». وهو عندما يفكر على هذا النحو تظلم السماء، ويصبح تغريد الطيور مجرد زقـزقة عديمة المعنى وتبدو الزهور غير جديرة بالنظر إليها ولو للحظة، وهو يعامل كل متع الحياة الأخرى بنفس الأسلوب، سيقول لنفسه: «نعم، فسيدة قلبي جميلة، وأنا أحبها وهي تحبني، ولكن ملكة سبأ لابد وأنها كانت تفوقها كثيرًا حسنًا وروعة . . آه لو كانت لي فرصة الملك سليمان» كل هذه المقارنات عديمة المعنى وغبية. فسواء أكانت ملكة سبأ أو الجارة في المنزل المجاور هي سبب عدم الرضا فكلتاهما عديمة الجدوى. فالرجل الحكيم لا يفقد ما لديه القدرة على إمتاعه لأن أحدًا غيره لديه شيء مختلف.

(4)

والحسد هو في الحقيقة إحدى صور الرذيلة، والتي هي جزئيًا أخلاقيًا وجزئيًا فكرية، وتتجم عن عدم رؤية الأشياء في ذاتها وإنما في علاقاتها ببعضها البعض فأنا ممثلاً أكسب راتبًا كافيًا لاحتياجي. يجب أن اكون قانعًا ولكنني أسمع أن شخصًا آخر، لا أعتقد أنه يفضلني على الإطلاق ، يكسب راتبًا يعادل ضعف راتبي، ففي التو واللحظة إذا كانت طبيعتي حسودة، فإن الأشباع الذي كنت أحصل عليه مما عندي يصبح معتمًا ويبدأ الإحساس بالظلم يأكلني. والعلاج المناسب لكل ذلك هو الانضباط العقلي أي عادة التفكير في أمور عديمة الجدوي، فرغم كل شيء. ما الذي يمكن أن يحسد أكثر من السعادة؟ فإذا استطعت علاج نفسي من الحسد. فسأستطيع الحصول على السعادة وأصبح محسودًا. فالرجل الذي يحصل على ضعف راتبي تعـنبه لا شك فكرة أن شخصًا آخر يحصل على ضعف ما يحصل عليه هو، وهكذا دواليك، فإذا كنت ترغب في المجد، فقد تحسد نابليون، ولكن نابليون كان يحسد قيصر، وقيصر كان يحسد الإسكندر، والإسكندر ربما قلت

إنه كان يحسد هرقل الذى لم يوجد على الإطلاق. وأنت لن يمكنك التخلص من الحسد بالنجاح وحده لأنه سيوجد دائمًا فى التاريخ أو الأساطير شخص ما أكثر منك نجاحًا، ولكن يمكنك التخلص من الحسد بأن تستمتع بالمسرات التى تأتى فى طريقك وبأن تقوم بالعمل الذى عليك عمله، وأن تتجنب المقارنات التى تعقدها بأولئك الذين تتخيل، وأنت واهم فى ذلك تمامًا، أنهم أكثر منك حظًا.

(1)

والتواضع غير الضرورى له علاقة كبيرة بالحسد، فالتواضع يعد فضيلة، ولكن بالنسبة لى، فأنا أشك كثيرًا ما إذ كان فى أقصى صوره تطرفًا يستحق أن يعد كذلك، فالمتواضعون يحتاجون إلى قدر كبير من الثقة فى النفس ولا يجرؤون على محاولة القيام بأمور يقدرون عليها تمامًا، فالمتواضعون يعتقدون أنهم أقل مكانة من أولئك الذين يعايشونهم، وبالتالى يكونون معرضين بدرجة أكبر للحسد وعبر الحسد للتعاسة وللرغبات الشريرة.

وأنا أعتقد أن هناك كثيرًا مما يجب أن يقال عن تنشئة الصبى معتقدًا أنه إنسان رائع، فأنا لا أعتقد أن أى طاووس يحسد ذيل طاووس آخر، لأن كل طاووس مقتنع بأن ذيله هو أبدع ذيل فى العالم، ولذلك كان الطاووس طائرًا مسالًا. تخيل كيف ستكون حياة

الطاووس تعيسة إذا ما لقن أنه من المشر أن يكون للفرد رأيًا طيبًا عن نفسه فأينما رأى طاووسًا آخر ينشر ذيله كان سيقول لنفسه: «لا يجب أن أتخيل أن ذيلى أفضل من هذا الذيل، لأن ذلك سيكون غرورًا، لكنى كم أود لو كان. فهذا الطائر الكريه يبدو شديد الاقتناع بعظمته. . هل أنتف بعضًا من ريسه! ربما لا أخشى عندئذ من مقارنة نفسى به»، أو ربما نصب فخًا له وأثبت أنه كان طاووسًا شريرًا وكان مذنبًا بجريمة عدم السلوك كما ينبغى لطاووس، ويشى به لمجلس القادة. وتدريجيًا يضع قاعدة أن كل الطواويس التى لها ذيول جميلة بشكل خاص هى غالبًا شريرة وأن الحاكم الرشيد فى مملكة الطواويس يجب أن ينشد دائمًا الطائر المتواضع الذى لا يوجد بذيله سوى قليل من الريش المسخ فحسب، وما أن يجعل هذا المبدأ مقبولاً، إلا ويدفع بكل الطيور البديعة إلى الموت ويصبح الذيل البديع فى النهاية مجرد ذكرى خافتة من ذكريات الماضى وهكذا يكون انتصار الحسد المتنكر فى صورة أخلاق.

(V)

والحسد بالطبع على علاقة وطيدة بالتنافس، فنحن لا نحسد الثروة الكبيرة التى ندرك أنها بعيدة عن متناولنا، ففى العصر الذى كان فيه التسلسل الهرمى الاجتماعى مستقرًا، كانت الطبقات الدنيا لا تحسد الطبقات العليا طالما كان المعتقد أن تقسيم الغنى والفقر قد فرضه الله.

فالشحاذون لا يحسدون المليونيرات رغم أنهم يحسدون الشحادين الآخرين الأكثر نجـاحًا. وعدم استقرار الوضع الاجتـماعي في العصر الحديث، وعـقيدة المسـاواة في الديمقراطية والاشتـراكية أديًا معًا إلى اتساع نطاق الحسم بدرجة كبيرة. وقد يبدو ذلك للحظة شرًا، ولكنه شر يجب احتماله كي نصل إلى نظام اجتماعي أكثر عدالة، فما أن تفكر في عدم المساواة منطقيًا إلا وتجدها ظالمة ما لم ترتكز على بعض الميزات الخارقة. وما أن يتضح ظلممها إلا ويصبح علاج الحسد الناجم عنها هو بإزالة هذا الظلم، عصرنا إذن هو العصر الذي يلعب فيه الحسد دورًا عظيمًا بوجه خاص. فالفقير يحسد الغني، والدول الأفقر تحسد الدول الأغنى، والنساء يحسدون الرجال، والنسوة الفيضليات يحسدون عديمات الفيضيلة اللائي لا يعاقبن رغم ذلك. فبينما من الصحيح أن الحسد هو القوة المحفزة الرئيسية التي تقود إلى العدالة بين الطبقات المختلفة والدول المختلفة والأجناس المختلفة، فمن الصحيح أيضا أن طراز العدالة المتوقع نتيجة للحسد من الأرجح أن يكون أسوأ طراز ممكن وهو الذي يكون عبارة عن تقليص متع الأثرياء بدلاً من زيادة متع غير الأثرياء. فالعواطف التي تؤدي إلى الدمار في الحياة الخاصة تؤدى إلى الدمار أيضا في الحياة العامة. ولا يجب افتراض أن أمراً سينًا جدا كالحسد يمكن أن ينتج عنه أى شيء طيب. فالذين يرغبون لأسباب مشالية في إحداث تغييرات شاملة في نظامنا الاجتماعي وتعظيم كمية العدل الاجتماعي يجب أن يأملوا أن تعمل قوى أخرى غير الحسد في إحداث هذه التغييرات.

كل الأشياء الرديئة متصلة بيعضها، وكل منها عرضة لأن يكون السبب في الآخر، وعلى وجه الخصوص فإن الإعبياء هو السبب الشائع جدًا للحسد. فعندما يحس الرجل أنه غير كفء بالنسبة للعمل الذي أوكل إليه، فسيحس بالسخط العام، واللذي يكون عرضه لأن يأخذ صورة الحسد تجاه أولئك الذين لا تتطلب أعمالهم نفس الكفاءة. وبالتالي، فإحدى طرق تقليص الحسد هو زيادة الفعالية. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو تأمين حياة كفيلة بإشباع الغريزة. فكثير من الحسد الذي يبدو مهنيًا تمامًا له في الحقيقة مصدر جنسي. فالرجل السعيد في زواجه، من غير الأرجح أن يحس بكثير من الحسد لغيره من الرجال، سواء لشروتهم العظيمة أو لنجاحهم طالما كان عنده ما يكفى لتنشئه أطفال بالطريقة التي يحس أنها الطريقة السليمة. فضرورات السعادة الإنسانية بسيطة، بسيطة جدًا لدرجة أن الناس المتمرسين بالحياة الحديثة لا يمكنهم الإقرار بما يفتقدونه حقيقة. فالنساء اللائي تحدثنا عنهن منذ برهة- اللائي ينظرن بحسد لأي امرأة أنيقة المظهر- هن بالتأكيد غير سعيدات في حياتهن الغريزية. فالسعادة الغريزية نادرة في العالم الذي يتحدث الإنجليزية، وخاصة بين النساء. فالمدينة يبدو أنها قد ضلت الطريق في هذا الخصوص، فلو أن الحسد يوجد بدرجة أقل، لوجدت السبل لعلاج هذا الوضع لأنه إذا لم تتواجد هذه السبل ستكون مدنيتنا مهددة بخطر الهبوط إلى الدمار الذى ستحدثه عربدة الكراهية. ففى الأيام الخوالي، كان الناس يحسدون جيرانهم فقط لأن معرفتهم بالآخرين كانت ضئيلة، والآن من خلال التعليم والصحافة أصبحوا يعرفون الكثير بصورة مجردة عن قطاعات عريضة من البشر ليس من بينهم فرد واحد من معارفهم، ومن خلال الأفلام يعتقدون أنهم يعرفون كيف يعيش الأغنياء، ويعرفون من الصحف الكثير عن شرور الدول الأجنبية، وعبر الدعاية يعرفون عن السلوكيات البشعة لأولئك الذين يحتوى جلدهم على لون مختلف عن لونهم، فالصفر يكرهون البيض، والبيض يكرهون السود، وهكذا.

(4)

ويمكن القول بأن من حرك مثل هذه الكراهية هي الدعاية وإن ذلك لا يعدو أن يكون تفسيرًا سطحيًا. فلماذا تكون الدعاية ناجحة جدًا في تحريك الكراهية عما لو حاولت تحريك المشاعر الودية؟ من الواضح أن السبب هو أن أن القلب الإنساني على النحو الذي صنعته المدنية الحديثة يعد أكثر استعدادًا للكراهية عن الصداقة، وهو أكثر استعدادًا للكراهية وربما بطريقة لا شعورية أنه بطريقة ما قد فاته معنى الحياة، وأن آخرين، ليسوا نحن،

احتفظوا بالأشياء الطيبة التي توفرها الطبيعة لمتعة الإنسان. والمحصلة الموجبة للمتع في الحياة الحديثة للفرد هي بلا شك أعظم مما كان موجودا في المجتمعات الأكثر بدائية، وإدراك ما يمكن أن تصبح عليه زاد حتى بدرجة أكبر، فأينما حدث وأخذت أطفالك إلى حديقة الحيوان، فقد تلاحظ في أعين القرود، عندما لا يكونون يتقافزون أو بكسرون الجوز، وجود حزن حبيس غريب. ويمكن تخيل كيف يشعرون بأنهم يجب أن يكونوا بشرًا ولكنهم لا يستطيعون اكتشاف سر كيف يفعلون ذلك، فهم قد ضلوا الطريق في مسيرة التطور، وسار أبناء عـمومتـهم قُدُمًا، بينما تردوا هم في المؤخـرة. شيء من نفس نوعية هذا الانضغاط والغضب يبدو أنه قد دخل إلى روح الإنسان المتمدين، فهو يدرك أن هناك شيئا أفضل من ذلك يكاد يكون في متناول قبضته ولكنه لا يدري أين يبحث عنه أو كيف يجده، وهو يثور يائسا ضد أخيه الإنسان الذي يشعر مثله بالضياع والتعاسة. ولقد وصلنا إلى مرحلة من التطور ليست هي المرحلة النهائية، ويجب أن نمر بها سريعا لأننا إذا لم نفعل، فسيهلك أغلبنا في الطريق، وسيضيع الآخرون في غابة الشك والخـوف. فالحسد بالتـالي، شر على ما هو عليه، بآثاره الفظيعة، ليس كله من الشيطان، فهو- جزئيًا- التعبير عن ألم بطولي، ألم أولئك الذين يمشون خلال الليل عميانا، ربما إلى مكان راحة أفضل، وربما فيقط إلى الموت والدمار. ولكي نجد الطريق الصحيح من بين ركام هذا اليأس يجب على الإنسان المتمدين أن يفتح قلبه كما فتح عقله، وأن يتعلم كيف يتجاوز ذاته، وهو عندما يفعل ذلك يكون قد حقق حرية الكون.

الفصل السابع

حاسة الإثم

(1)

سبق أن تعرضنا بالحديث عن حاسة الإثم في الفصل الأول، ولكننا الآن يجب أن نتعرض لها بعمق أكبر، حيث إنها تعد من أهم المسبات النفسية الرئيسية للتعاسة في حياة البالغين.

هناك سيكولوچية دينية تقليدية للإثم لا يمكن لأى من علماء النفس المحدثين قبولها، فقد كان مفترضًا وخاصة بواسطة البروتستانت، أن الضمير سوف يكشف لكل إنسان عندما يغريه القيام بعمل ما، ما إذا كان هذا العمل إثمًا، ذلك أنه بعد القيام به سوف يحس بأى من إحساسين مؤلمين، أحدهما يسمى بتأنيب الضمير، ولا ميزة له أو فضل، والآخر يسمى بالتوبة، وهو الذى بمقدوره أن يمحو الذنب. وفي الدول البروتستانتية، حتى أولئك الذين فقدوا إيمانهم يظلون لفترة من الوقت مقتنعين مع قليل أو كثير من التعديلات، بالنظرة الأصولية للخطيئة.

وفى يومنا هذا، نجد أن لدينا وضعًا مناقضًا لذلك تمامًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحليل النفسى، فالذين يرفضون المفهوم القديم للخطيئة ليسوا هم الأصوليون فقط، وإنما يرفضه الكثيرون ممن لا يزالون يعتبرون أنفسهم أصوليين.

(1)

الضمير لم يعد شيئًا غامضًا، وهو الذي كان يعد صوت الله نتيجة هذا الغموض، فنحن نعلم أن الضمير يتعلق بأفعال مختلفة في أماكن مختلفة من العالم، وإذا ما تكلمنا بصفة عامة، فالضمير يتوافق في كل مكان مع عادات القبيلة، فما الذي يحدث حقيقة عندما يؤنب الضمير فردًا ما؟ كلمة «الضمير» تغطى في الواقع مشاعر متباينة عديدة، أبسطها الخوف من الانكشاف، فأنت أيها القارئ قد عشت وأنا متأكد من ذلك حياة لا تشوبها شائبة، ولكنك إذا سألت شخصًا قام أحيانًا بأفعال يعاقب عليها إذا ما اكتشفت، ستجد أنه عندما يصبح اكتشافها وشيكًا، أن الشخص موضع السؤال يندم على جريمته. ولا أدعى أن ذلك ينطبق على اللص المحترف الذي يتوقع السجن لفترة ما كعنصر من عناصر مجازفة المهنة، ولكن ذلك ينطبق على ما يمكن أن يسمى بالمذنب المحترم، مثل مدير البنك الذي اختلس في لحظة شدة، والقسيس الذي وقع في بعض المحظورات الحسية تحت تأثير الإغراء العاطفي. فمثل هذين الرجلين ينسيان جريمتيهما عندما تكون خطورة أن يتم اكتشافهما ضئيلة، ولكن عند اكتشافهما أو عندما تكون خطورة أن يتم

اكتشافها كبيرة، يودان لو كانا أكثر فضيلة. هذه الرغبة قد تعطيهم إحساسًا حيًا بحجم ذنبهم، والخوف من إزدراء القطيع يعد من المشاعر المواكبة جدًا لهذا الإحساس، فالرجل الذي يغش في لعب الورق، أو يفشل في أداء ديوان المقامرة لا يجد في داخله ما يمكن أن يقف ليدافع عنه ضد احتقار القطيع له عندما ينكشف أمره. وهو يختلف في ذلك عن المصلح الديني، وكذلك الفوضوي والشوري الذين يحسون أنه مهما كان وضعهم في الحاضر فإن المستقبل معهم، وسوف يزكيهم بنفس الدرجة التي يطمسهم بها الحاضر. هؤلاء الرجال بالرغم من عداء القطيع لهم، لا يحسون بأنهم آثمون، بينما الشخص الذي يقبل عناء القطيع لهم، لا يحسون بأنهم آثمون، بينما الشخص الذي يقبل التعاسة العظيمة عندما يفقد اعتباره، والخوف من هذه الكارثة أو من الألم المصاحب لها عند حدوثها يؤديان به إلى أن يعتبر أن سلوكياته الألم المصاحب لها عند حدوثها يؤديان به إلى أن يعتبر أن سلوكياته نفسها آثمة.

(٣)

ولكن حاسة الإثم في أكثر صورها أهمية هي أمر أعمق من ذلك، لأن لها جذوراً في اللاوعي ولا تظهر في الوعي على أنها الخوف من عدم رضاء الناس. ففي حالة الوعي توجد أفعال معينة عليها علامة "إثم" بلا أي سبب ظاهر للاستبيان. وعندما يرتكب الشخص هذه الأفعال يحس بعدم الراحة دون أن يعرف لماذا، فهو يود

لو كان الرجل الذي يمكنه الامتناع عـما يعتقد أنه خطيـئة وهو يعجب أخلاقيًا بالذين يعتقد أنهم أنقياء القلب ويدرك بدرجة كبيرة أو صغيرة من الأسف أنه ليس مؤهلاً لأن يكون قديسًا. وبالتأكيد فإن ما يتصوره عن القداسة ربما كان من المستحيل حدوثه في واقع الحياة اليومية العادية، وبالتالي يمضى في الحياة بإحساس الآثم شاعرًا أنه قد حُرم الأفضل وأن أجلّ لحظاته هي تلك الخاصة بالندم الشجي. وأساس ذلك في كل الأحوال تقريبًا التعاليم الأخلاقية التي يتم تلقينها للفرد قبل أن يصل إلى عمر ست سنوات، على يد أمه أو مربيته، فهو يتعلم قبل وصوله إلى هذه السن أن السباب شر، وأنه ليس من اللائق استخدام أي لغة سوى لغة السيدات الراقيات، وأن الرجال السيئين فقط هم الذين يشربون الخمر، وأن التبغ لا يتفق مع المثل العليا، ويتعلم ان الانسان يجب ألا يكذب أبدًا، وفوق كل شيء يتعلم أن أي اهتمام بالأعضاء الجنسية أمر منكر، وهو يدرك أن تلك هي آراء أمه، ويؤمن بأنها آراء خالقه كذلك. وأقصى متعة في حياته هي أن يحس بحنان أمه أو مربيته، إذا كانت أمه مقصرة، ولا تتاح له هذه المتعة إلا عندما لا يكون قد أذنب ضد هذه التعاليم الأخلاقية. ويصل إلى أن يوجد الصلة بين شيء غامض مهول وأي سلوك قد لا تقره أمه أو مربيته. وتدريجيًا كلما تقدم في السن ينسى من أين أتت هذه التعاليم الأخلاقية، وما إذا كانت في الأصل عقوبة عدم طاعتها، ولكنه لا يلقى بها جانبًا أو يتوقف عن الإحساس بأن شيئًا مخيفًا قد يحدث له إذا ما خرقها.

وأجزاء كبيرة جدًا من هذا التعليم الأخلاقي للأطفال فارغة من أي أسس منطقية، وتوجيد على نحو لا يمكن تطبيقه على السلوك الطبيعي للإنسان العادي. فالرجل الذي يستخدم ما يسمى «باللغة السيئة» على سبيل المثال ليس من وجهة النظر المنطقية أسوأ بأية درجة من الرجل الذي لا يستخدمها، ومع ذلك فعندما يحاول كل فرد تقريبًا أن يتخيل قديسًا فسوف يعتبر أن امتناعه عن الأسباب أمرًا اساسيًا. وإذا نظرنا إلى ذلك نظرة عقلية فسنعتبره سخفًا، وينطبق نفس الشئ على الخمر والتبغ. ففي الدول الجنوبية لا يوجد مثل هذا الشعور تجاه الخمر، وبالتأكيد هناك عنصر إلحاد في ذلك، حيث إنه من المعروف أن المسيح ورسله قد شربوا النبيـذ. أما بالنسبة للتبغ فمن الأسهل اتخاذ موقف سلبي منه، حيث إن كل عظماء القديسين عاشوا قبل أن يكون استعماله معروفًا. ولكن هناك أيضًا من المستحيل إجراء جدل منطقى، فالرأى بأن «أى قديس لا يمكن أن يدخن» يقوم وفق آخر التحليلات على قاعدة أن أى قديس لن يفعل شيئًا لمجرد أنه يوفر له المتعة فحسب، وعامل الزهد هذا أصبح في الأخلاقيات العادية أمرًا لا شعوريًا تقريبًا، ولكنه يعمل بكل الطرق التي تجعل أسسنا الأخلاقية غير منطقية. ففي الخُلُق الرشيد، من المحمود أن تمينح المتعة لأي فرد أو حتى للنفس طالما لم يتولد عن ذلك ألم مقابل للنفس أو للأخرين. والرجل الفاضل النموذجي، إذا ما تخلُّصنا من التقشف، سيكون هو

الرجل الذى يسمح بالاستمتاع بكل الأشياء الطيبة طالما لم يكن هناك شر لاحق يفوق في حجمه تلك المتعة.

ولننظر سرة أخرى إلى موضوع الكذب. أنا لا أنكر وجود الكثير جدًا من الكذب في العالم، أو أننا سنكون جميعًا أفضل لو زاد الصدق، ولكنني أنكر كما أعتقد أن كل عاقل يفعل أن الكذب ليس له ما يبرره في الأحوال. فلقد حدث أن رأيت مره خلال تريدي ماشيًا في الريف ثعلبًا متعبًا في آخر مراحل الإرهاق ولا يزال يجبر نفسه على الركض، وبعد دقائق قليلة، رأيت الصائدين، وسالوني : إن كنت قد رأيت الثعلب. فقلت لهم: نعم رأيته. فسألوني : أي الطرق سلك؟ فكذبت عليهم. ولا أعتقد أنني كنت سأصبح رجلاً أفضل إن كنت قد ذكرت لهم الحقيقة.

(4)

وفوق كل شيء، فإن الضرر الناجم عن التعليم الأخلاقي المبكر يكمن أساسًا في ميدان الجنس، فإذا نشأ الطفل بالطريقة المتعارف عليها بواسطة أبوين متشددين أو مربيات متشددات، فإن العلاقة بين الإثم والأعضاء الجنسية تكون قد تكونت بشدة عند عمر السنوات الست، بحيث يصبح من غير المرجح أن يمكن الفصل بين الأمرين فيما بعد عبر ما بقي من العمر. وهذا الشعور يقوى بالطبع نتيجة فيما بعد عبر ما بقي من العمر. وهذا الشعور يقوى بالطبع نتيجة عقدة أوديب، حيث إن أكثر النساء حبًا في الطفولة هن اللائي

يستحيل أن تكون هناك حرية جنسية معهن وتكون النتيجة أن يشعر كثير من الرجال البالغين أن المرأة تمتهن نتيجة الجنس ولا يمكنهم احترام زوجاتهم ما لم يكن كارهات للاتصال الجنسى، ولكن الغريزة سوف تقود الرجل الذى تكون زوجته باردة جنسيًا إلى البحث عن الإشباع الجنسى في مكان آخر. وإشباع الغريزة، حتى وإن وجده للحظات، سوف يكون قد تسمم نتيجة الإحساس بالإثم بحيث لا يمكنه أن يكون سعيدًا في أى علاقة مع أى امرأة سواءً في إطار الزواج أو خارجه.

وفى جانب المرأة تحدث نفس الأشياء إذا كانت قد لقنت بتركيز شديد أن تظل ما يسمى بـ «طاهرة» فهى لا تتجاوب غريزيًا فى اتصالاتها الجنسية مع زوجها وتخشى أن تحصل على أية لذة منها. وفى يومنا الحالى، ما يوجد من مثل هذا السلوك فى جانب المرأة أقل كثيرًا مما كان منذ خمسين عامًا، ولابد وأن أقرر فى الوقت الحالى تعد الحياة الجنسية بين المتعلمين أكثر اعوجاجًا وتسممًا فى الرجال عن النساء نتيجة حاسة الإثم.

ولقد بدأ انتشار إدراك شرور التعليم الجنسى التقليدى للصغار، رغم أن ذلك لم يشمل بالطبع السلطات العامة، والقاعدة الصحيحة بسيطة، فإلى أن يقترب الطفل- ذكراً أو أنثى- من سن البلوغ لا تعلمه أو تعلمها أية أخلاقيات جنسية على الإطلاق، واحرص على تجنب زرع فكرة أن هناك شيء مقزز في وظائف الجسم الطبيعية. وعندما يحين الوقت الذي يصبح فيه ضروريًا أن تعطى بعض

التعليمات الأخلاقية، عليك التأكد من أنها منطقية، وأنه بالنسبة لكل نقطة تستطيع إعطاء خلفية جيدة لما تقول. بيد أن التعليم ليس هو ما أرغب في الحديث عنه في هذا الكتاب، فأنا مهتم في هذا الكتاب بما يمكن أن يفعله البالغون لتقليل الآثار الضارة للتعليم غير الرشيد فيما يؤدى إليه من الإحساس غير المنطقى بالإثم.

(1)

والمشكلة هنا هى نفسها التى واجهتنا فى الفصول السابقة، أى كيف نجبر البلاوعى أن يراعى المعتقدات الراشدة التى تحكم أفكارنا الواعية؟ فيجب ألا يسمح الناس لأنفسهم بالتأرجح وفقًا لمزاجهم في عتقدون فى شئ لحظة وفى شئ آخر لحظة أخرى. فحاسة الإثم تكون بارزة بصورة خاصة فى اللحظات التى تضعف فيها الإرادة الواعية نتيجة الإعياء، المرض، الخمر، أو أى سبب آخر. فما يشعر به الإنسان فى هذه اللحظات (ما لم يكن هذا الشعور نتيجة شرب الخمر) من المفترض فيه أنه إلهام من الذات العليا «عندما مرض الشيطان كاد أن يصبح قديسًا» ولكن من غير المعقول افتراض أن تكون البصيرة أكبر فى لحظات الضعف عن لحظات القوة. ففى لحظات الضعف من المصعب مقاومة الإيحاءات الطفولية، ولكن لا يوجد مبرر على الإطلاق لاعتبار أن هذه الإيحاءات أفضل من معتقدات الرجل البالغ عندما يكون فى كامل السيطرة على قدراته. وعلى العكس، ما يعتقده

المرء عامدًا بعقله الكامل وهـو في أوج قوته يجب أن يكون القاعدة بالنسبة له فيما يجب أن يعتقده في كل الأوقات.

ومن السهل جدًا تجاوز الإيحاءات الطفولية للاوعي، وحتى تغيير مسحتويات اللاوعي وذلك بتوظيف الأسلوب السليم، فأينما بدأت تشعر بتأنيب الضمير لعمل يقول لك عقلك أنه ليس شريرًا، اختبر مسببات شعورك بتأنيب الضمير، واقنع نفسك تفصيليًا بعدم معقوليتها. اجعل معتقداتك الواعية واضحة تماما وقوية بالدرجة التي تترك انطباعًا في عقلك اللاواعي يكون قويًا بدرجة كافية لمعادلة الانطباعات التي تركتها مربيتك أو أمك عندما كنت طفلاً. ولا تقنع بالتأرجح بين اللحظات الراشدة واللحظات غيير الراشدة. أنظر إلى عدم الرشد نظرة متعمقة بإصرار على عدم احترامه وبأنك لن تتركه يتسيدك. وفي أي وقت يدفع بالأفكار أو الأحاسيس السخيفة إلى حيز وعيك، اقتلع هذه الأفكار من جذورها، واختبرها ثم ارفضها، ولا تسمح لنفسك أن تبقى مخلوقًا مترددًا تميل مرة مع العقل ومرة مع السخافات الطفولية. لا تخش من عدم احترام ذكري أولئك الذين تحكموا في طفولتك. لقد بدوا لك آنذاك أقوياء وحكماء لأنك كنت ضعيفًا وغبيًا، وحـيث إنك لم تعد كذلك الآن، فمن حقك أن تختبر مدى قوتهم وحكمتهم، وأن تحدد ما إذا كانوا يستحقون هذا الاحترام الذي لا زلت تكنه لهم نتيجة قوة العادة فحسب، اسأل نفسك بجدية : هل أصبح العالم أفضل نتيجة التعليم الأخلاقي

التقليدى الذى يعطى للصغار. انظر كم من الخرافات الزائفة يدخل فى تكوين الرجل الفاضل التقليدى وتأمل فى أنه، بينما كان التحريم الشديد السخيف يوفر الحماية من كل صور الأخطار الأخلاقية الوهمية، فلم يرد ذكر الأخطار الأخلاقية الحقيقية التى يتعرض لها الشخص البالغ. فالاحتيال فى الأعمال التجارية من النوع الذى لا يعاقب عليه القانون، الشدة تجاه المرءوسين، القسوة تجاه الوجة والأطفال، الحقد تجاه المنافسين، الشراسة فى الصراعات السياسية.

هذه هى الآثار الضارة حقيقة والشائعة بين المواطنين المحترمين والجديرين بالاحترام. وبهذه الآثام ينشر الإنسان البؤس في محيطه الخاص ويقوم كذلك بأداء الجزء الذي يخصه في تدمير المدنية. ولكن هذه الأشياء ليست هي التي تجعله عندما يمرض يعتبر نفسه كالمنبوذ الذي خسر كل حق في رضا الله. وهذه الأشياء ليست هي التي تجعله يرى كوابيسه أمه تزجيه نظرات التقريع. لماذا تكون أخلاقه اللاشعورية إذن منفصلة عن العقل؟ لأن الأخلاق التي آمن بها من كانوا مسئولين عن طفولته كانت سخيفة، لأنها لم تكن مشتقة من أية دراسة عن واجب الفرد تجاه الجماعة، لأنها كانت مصنوعه من قصاصات قديمة من قواعد التحريم غير المنطقية، ولأنها كانت تحتوى في داخلها على عناصر مرضية مشتقة من المرض الروحي الذي أصاب الإمبراطورية الرومانية المحتضرة. وأخلاقياتها التي هي اسمية فحسب تشكلت على أيدى القسس والنسوة المستعبدات عقليًا. ولقد حان وقت أن يتعلم الناس الذين عليهم أن يلعبوا دورًا طبيعيًا في الحياة الطبيعية للعالم، أن يتمردوا على هذا الهراء المورض.

ولكى ينجح هذا التمرد فى تحقيق السعادة للفرد فى تمكين الإنسان من أن يعيش متمسكًا بمعيار واحد، لا مترددًا بين معيارين، فحمن الضرورى أن يفكر الفرد ويحس بعمق بما يحدثه به عقله. فمعظم الرجال عندما يطرحون جانبًا، -بسطحيه -، خرافات طفولتهم يعتقدون أنه لا يوجد ما يجب أن يفعلوه أكثر من ذلك وهم لا يدركون أن هذه الخرافات لا زالت كامنه فى الأعماق. فعند الوصول إلى اقتناع منطقى، فمن الضرورى التمعن فيه، وتتبع آثاره والبحث عن أية معتقدات غير متوافقة مع القناعة الجديدة التى من الممكن أن تكون ما زالت حية، وعندما يزيد الإحساس بالإثم قوة، كما سيحدث من وقت لآخر، يجب أن يكون التعامل معه ليس على أنه وحى أو نداء من الأشياء الأعلى، ولكن على أنه مرض وضعف ما لم يكن بالطبع متسببًا عن بعض الأفعال التى تؤثمها الأخلاق الرشيدة. وأنا أقترح أن يكون الإنسان بلا أخلاق، ولكنى أقترح فقط أن يكون بلا خوافات أخلاقية وهذا أمر مختلف تمامًا.

ولكن حتى إذا أذنب الإنسان ضد نظامه الأخلاقي الرشيد، فأنا أشك في أن الإحساس بالإثم هو أفضل الطرق للوصول إلى أسلوب أفضل للحياة. ففي الإحساس بالإثم شيء دنيء شيء يفتقر إلى احترام النفس، ولم يحدث شيء طيب على الإطلاق لشخص نتيجة فقدانه لاحترامه لنفسه. والرجل السرشيد سوف ينظر إلى أفعاله غير المرغوبة كما ينظر إلى أفعال غيره، كأفعال نتجت عن ظروف خاصة ويجب تجنب وقوعها سواء بأن يكون إدراك أنها غير مرغوبة أشمل أو بتجنب الظروف التى أدت إليها إذا كان ممكنًا.

(4)

وفى الحقيقة فإن الإحساس بالإثم -على بعده الشديد عن أن يكون السبب فى حياة طيبة - هو على العكس يجعل المرء تعيساً وشاعراً بالدونية، ولأنه تعيس، فمن الأرجح أن تكون له مطالب زائدة عن الحد لدى غيره من الناس وهو ما يمنعه من الاستمتاع بالسعادة فى علاقته الشخصية. ونتيجة الإحساس بالدونية، سوف يتولد لديه حقد تجاه أولئك الذين يبدون أرفع مقاماً، وسيجد الإعجاب بهم صعباً وحسدهم سهلاً، ويصبح شخصاً غير مقبول على وجه العموم، وسيجد نفسه وقد أصبح وحيداً أكثر فأكثر.

فالسلوك الكريم والمنفتح على الآخرين لا يمنح السعادة للآخرين فحسب، وإنما يمثل مصدرًا عظيمًا للسعادة لصاحبه، لأنه يؤدى به إلى أن يكون محبوبًا. مثل هذا السلوك نادرًا ما يكون ممكنا للشخص الذى ينوشه الإحساس بالإثم، لأن هذا السلوك هو نتيجة للتوازن والاعتماد على الذات ويتطلب ما يمكن أن يسمى بالتكامل العقلى، وأعنى بذلك أن تعمل الطبقات المختلفة في طبيعة الفرد، الوعى، التحت وعي،

واللاوعى بانسجام، لا أن تشتبك فى صراع دائم. وإحداث هذا الإنسجام ممكن فى معظم الحالات بالتعليم السديد ولكن عندما يكون التعليم غير سديد تصبح هذه العملية صعبة جدًا. وهذه العملية هى التى يحاول المحلل النفسى القيام بها، وإن كنت أعتقد أنه فى كثير جدًا من الحالات يستطيع المريض نفسه القيام بهذا العمل الذى قد يتطلب ، فى الحالات الأكثر تطرفًا ، مساعدة من خبير.

لا تقل: «ليس عندى وقت لمثل هذه الأعمال النفسية، فحياتى مشغولة ومليئة بالعلاقات ويجب أن أترك عقلى اللاواعى وشأنه». فلا شيء يقلل - بدرجة كبيرة - السعادة فحسب، بل والكفاءة أيضًا، كالشخصية المنقسمة على نفسها. فالوقت المذى ينفق فى إحداث الانسجام بين أجزاء شخصية الفرد المختلفة هو وقت وطّف توظيفًا نافعًا. ولا أدعى أن الفرد يجب أن يخصص مشلاً ساعة كل يوم لاختبار نفسه بنفسه، فليست هذه هى أفضل الطرق فى رأيى لأنها تؤدى إلى زيادة الاستغراق فى الذات، والذى هو جزء من المرض الذى يجب علاجه حيث أن الشخصية المنسجمة تكون متجهة للخارج. ما أقترحه هو أن الفرد عليه أن يأخذ قراره مركزًا على ما يعتقده برشد، وألا يسمح إطلاقًا للمعتقدات غير المنطقية بالمرور دونما والقضية هنا هى التدبر مع النفس فى اللحظات التى يغرى الإنسان فيها أن يعود طفلاً، وهذا التدبر مع النفس فى اللحظات التى يغرى الإنسان فيها أن يعود طفلاً، وهذا التدبر إذا كان قويًا بدرجة كافية، سيستغرق فيها أن يعود طفلاً، وهذا التدبر إذا كان قويًا بدرجة كافية، سيستغرق فيها أن يعود طفلاً، وهذا التدبر إذا كان قويًا بدرجة كافية، سيستغرق فيها أن يعود طفلاً، وهذا التدبر إذا كان قويًا بدرجة كافية، سيستغرق فيها أن يعود طفلاً، وهذا التدبر إذا كان قويًا بدرجة كافية، سيستغرق

فترة قصيرة جدًا، وبالتالى يكون الزمن الذى يتطلبه ضئيلاً إلى درجة الاهمال.

(4)

يوجد في كثير من الناس كراهة للعقلانية، وأينما وجدت هذه الكراهة فستبدو الأمور التي تحدثت عنها عديمة الصلة بالموضوع وعديمة الأهمية. فهناك الاعتقاد بأنه إذا سمح للعقلانية أن تعمل بحرية فستقتل العواطف العميقة كلها. هذا الاعتقاد يبدو لبي راجعًا إلى التصور الخياطئ تماما لوظيفة العقل في الحياة الإنسانية، فدور العقل ليس هو انتاج العواطف، رغم أن اكتشاف الطرق التي تمنع هذه العواطف من أن تكون عقبة في سبيل رفاهية الإنسان قد يعد جزءًا من وظيفته. فإيجاد الطرق الكفيلة بتقليص الحقد والحسد إلى حدهما الأدنى هو بلا شك حزء من وظيفة السيكولوچية العقلانية. ولكن من الخطأ افتراض أنه ستقليص هذه الأحاسيس فإن قوة العواطف التي لا يرفضها العقل ستقل هي الأخرى. ففي الحب الملتهب. وفي المشاعر الأبوية. وفي الصداقة، وفي الإحسان، وفي الولاء للعلم أو الفن عواطف لا يوجد بينها ما يرغب العقل في تقليصه. فالرجل الرشيد عندما يحس بأي من هذه العواطف سيكون سعيدًا لإحساسه بها، ولن يفعل ما يقلل من قوتها لأن كل هذه العواطف تعد من مكونات الحياة الطبية، تلك الحياة التي تسعى لإسعاد النفس والآخرين. فلا يوجد ما

هو غير عقلانى فى العواطف بصفة عامة، فكثير من اللاعقلانيين يحسون بأكثر العواطف تفاهة. ولا يجب أن يخشى أى إنسان من أنه عندما يجعل نفسه عقلانيًا فإنه قد يجعل بذلك حياته كئيبة. فعلى العكس، فلأن العقلانية تتكون أساسًا من الانسجام الداخلى، فالفرد الذى يصل إليها يكون أكشر حرية فى تصوراته عن العالم، وفى استخدامه لطاقاته فى الوصول إلى الأغراض الخارجية، عن الإنسان الذى تعوقه دائمًا الصراعات الداخلية. فلا شيء أكثر كآبة من أن يتحوصل الإنسان فى ذاته، ولا شيء أكثر إبهاجًا من توجيه الاهتمامات والطاقة إلى الخارج.

(1.)

أخلاقياتنا التقليدية كانت ذاتية التمركز بلا مبرر، وفكرة الإثم جزء من هذا التركيز غير السديد للانتباه مع الذات. فبالنسبة للذين لم يجربوا مطلقًا المزاج الداخلى الناجم عن هذه الأخلاقيات الخاطئة يبدو العقل غير ضرورى ولكن بالنسبة للذين اكتسبوا المرض يصبح العقل ضروريًا لحدوث الشفاء. وربما كان المرض مرحلة ضرورية من مراحل النمو العقلى. وأنا أميل للاعتقاد بأن الإنسان الذي تجاوز المرض بمساعدة العقل قد وصل إلى مستوى أعلى من الإنسان الذي لم يعرف المرض ولا الدواء.

وكراهية العقل الشائعة في هذه الأيام تعود بالدرجة الكبيرة جداً الى عدم الإدراك السليم والكافي للعمليات التي يقوم بها العقل. فالشخص المنقسم على نفسه يبحث عن الإثارة والإلهاء ويعشق العواطف القوية ليس لمبررات وجيهة وإنما من أجل اللحظات التي تأخذه فيها بعيداً عن نفسه ولأنها تكفيه مؤونة الضرورة المؤلمة للتفكير. وأى عاطفة هي بالنسبة لهذا الشخص نوع من التخدير. فلأنه لا يستطيع تصور السعادة الحقيقية فإن أي تخفيف للألم يبدو له ممكناً فقط بالتخدير. وما تلك إلا أعراض مرض عميق الجذور. وعندما لا يكون هناك مثل هذا المرض فإن أعظم سعادة تتأتي مع السيطرة الكاملة على قدرات الفرد. ففي اللحظات التي يكون العقل فيها في أوج على قدرات الفرد. ففي اللحظات التي يكون العقل فيها في أوج الفرحة شدة. وهذا بالتأكيد يعد واحداً من أفضل تعويذات السعادة. فالسعادة التي تتطلب الحذر بأي شكل من الأشكال تكون زائفة وغير فالكامل لكل قدراتنا والإدراك الكامل والسليم للعالم الذي نعيش فيه.

الفصل الثامن

هوس الاضطهاد

(1)

يعد هوس الاضطهاد في أشكاله شديدة التطرف طرازًا من الجنون. فبعض الناس يتخيلون أن الآخرين يريدون قتلهم أو سجنهم أو الإساءة إليهم إساءة بالغة وعادة ما تدفعهم الرغبة في حماية أنفسهم ضد الاضطهاد المتخيل إلى أفعال عنيفة بما يجعل من تقييد حريتهم أمرًا ضروريًا. وهذا الطراز شأنه في ذلك شأن طرز الجنون الأخرى، عبارة عن ميل مبالغ فيه لا يعد على الإطلاق غير شائع بين الناس الذين يعدون طبيعيين. وأنا لا أنوى مناقشة الطرز المتطرفة والتي تعد من اختصاص علماء النفس ولكن ما أود التعرض له هي الطرز المعتدلة لأنها من المسببات الشائعة للتعاسة، ولأنها ما لم تكن قد تفاقمت إلى حد الجنون الفعلى يظل من الممكن للمريض نفسه مواجهتها طالما أمكن حثه على تشخيص مشكلته تشخصيًا سليمًا وأن يرى أن أصل المشكلة يكمن في داخله وليس في العداء أو في الكراهية المفترضين من الآخرين. وكلنا على دراية بطراز الشخص، رجلاً كان

أم امرأة، الذي وفقا لتقديره الخاص، يقع دائمًا ضحية لنكران الجميل، والفظاظة والغدر. فالناس من هذا الطراز عادة ما يكونون مقبولين ظاهريًا بطريقة غير عادية، ويتعاطف معهم تعاطفًا حارًا الذين لم يعرفوهم لفترة طويلة. وكقاعدة، لا يوجد ما يعد غير محتمل بصورة واضحة في أي قبصة منفصلة يحكونها. وسوء المعاملة الذي يشكون منه لا شك في أنه يحدث أحيانًا ولكن ما يؤدي بالمستمع في النهاية إلى زيادة شك هو كشرة الأوغاد الذين كان من سوء حظ الشاكي أن يقابلهم. فوفقًا لقاعدة الاحتمال، فالبشر المختلفين الذين يعيشون في مجتمع ما من المرجح أن يواجهوا خلال فترة حياتهم نفس القدر من المعاملة السيئة. فإذا ما واجه فرد واحد في مجموعة ما، وفقا لتقديره الخاص، معاملة سيئة بصورة دائمة، فالأرجح أن يكون السبب كافيًا فيه، وهو إما يتصور الإساءات التي لم يعانيها في الواقع، أو أنه لا شعوريًا يسلك سلوكًا ينجم عنه إثارة لا يمكن التحكم فيها. والناس الذين لديهم خبرة يشكون بالتالي في أولئك الذين وفقًا لتقديرهم الخاص يواجهون معاملة سيئة من العالم، ويؤكدون بعدم تعاطفهم معهم فكرة هؤلاء التعساء أن كل إنسان في هذا العالم ضدهم.

(1)

والمشكلة في الحقيقة من الصعب التعامل معها لأنها تشتعل سواء بالتعاطف أو بعدم التعاطف معها. فالفرد الذي لديه استعداد

لهوس الاضطهاد، عندما يجد أن قصته عن سوء حظه تم تصديقها، فإنه يعكف على تزويقها إلى أن يصل إلى حدود الثقة، أما إذا وجد أن قصته لم تصدق، يصبح لديه مثل آخر على قسوة قلوب البشر تجاهه. فهذا المرض هو من النوع الذى يكون التعامل معه عن طريق التفهم، ويجب أن يتم نقل هذا التفهم إلى المريض لكى يؤدى الغرض منه. وهدفى فى هذا الفصل اقتراح الانطباعات العامة التى يمكن بواسطتها لكل فرد أن يكتشف فى نفسه وجود عناصر هوس الاضطهاد (والذى يعانى منه تقريبًا كل إنسان بدرجة كبيرة أو صغيرة) وما أن يكتشفها فسيمكنه القضاء عليها، ويعد هذا من المكونات المهمة لانتصار السعادة، لأنه من المستحيل تمامًا أن نكون سعداء إذا ما أحسسنا أن كل إنسان يسىء معاملتنا.

(٣)

من أكثر صور عدم الرشد شيوعًا هو الموقف الذى يأخذه الجميع تقريبًا من النميمة الخبيثة، فقليل جدًا من الناس يستطيعون مقاومة قول أشياء خبيثة عن معارفهم وأحيانًا عن أصدقائهم ، ولكن عند سماعهم أى شئ قيل ضدهم شخصيًا تملؤهم الدهشة الغاضبة فلم يدر بخلدهم إطلاقًا أنهم كما يتقولون على الآخرين سوف يتقول الآخرون عليهم. وهذه صورة معتدلة من صور السلوك الذى عندما يكون مبالغًا فيه يؤدى إلى هوس الاضطهاد. فنحن نتوقع من كل شخص آخر أن

يحس تجاهنا بالحب الرقيق والاحترام الشامل اللذين نحسهما تجاه أنفسنا. ولا ندرك أننا لا يجب أن نتوقع أن تكون أحاسيس الآخرين تجاهنا أفضل من أحاسيسنا تجاههم، والسبب في عدم إدراكنا لذلك هو أن ميزاتنا عظيمة وواضحة بينما تلك الخاصة بالآخرين، إذا وجدت على الإطلاق لا تظهر إلا بعين بارة جداً. فعندما تسمع أن فلانًا قال شيئًا سيئًا عنك، فإنك تتذكر التسع وتسعين مرة التي امتنعت فيهم عن ذكر الانتقادات العادلة التي يستحقها، وتنسى المرة المئة التي جاهرت فيها في لحظة غير حكومة بما تعتقد أنه الحقيقة عنه. وتقول: أهذا هو جزاء تحملك الطويل؟ ولكن من وجهة نظره هو فإن سلوكك يبدو على نفس النحو الذي يبدو لك تمامًا، فهو لا يعلم شيئًا عن المواقف على نفس النحو الذي يبدو لك تمامًا، فهو لا يعلم شيئًا عن المواقف تحدثت فيها عن الكلام عنه ولكنه يعلم فقط عن المرة المئة التي تحدثت فيها عنه.

ونحن إذا ما وُهبنا القوة السحرية التي تمكننا من قراءة عقول الآخرين، أعتقد أن أول آثارها سيكون اندثار كل الصداقات، والأثر الشانى قد يكون ممتازًا، حيث إن عدم تحملنا لعالم بلا أصدقاء، سيعلمنا أن نحب بعضنا البعض دون أن نحتاج إلى قناع من الوهم نخفى به عن أنفسنا عدم اعتقادنا أننا كاملين كمالاً مطلقًا. فنحن ندرك أن لأصدقائنا أخطاءهم ولكنهم رغم ذلك أناس طيبون ونحن ندرك أن لأصدقائنا أخطاءهم ولكنهم تجاهنا مماثلاً لذلك فنحن نحبهم. ولكننا لا نتحمل أن يكون سلوكهم تجاهنا مماثلاً لذلك فنحن نتوقع منهم أن يعتقدوا أننا، على خلاف باقى البشر، بلا أخطاء.

الواضحة بكثير جداً من الجدية. فلا يجب أن يعتقد إنسان ما أنه كامل، أو أن تؤرقه بلا داع حقيقة أنه ليس كذلك.

(٤)

وجذور هوس الاضطهاد تكمن دائمًا في تصورنا المبالغ فيه عن مزايانا الخاصة. فسوف أفترض أنني كاتب مسرحي، فلابد وأنه من الواضح لكل شخص غير متحيز أنني أكثر الكتاب المسرحيين امتيازًا في هذا العصر، ورغم ذلك، ولسبب ما، فمسرحياتي نادرًا ما يتم تثيلها، وعندما يحدث لا تنجح. ما هو تفسير هذا الوضع الغريب للأمور؟ من الواضح أن المديرين والمثلين والنقاد قد تجمعوا ضدى لسبب أو لآخر. والسبب، بالطبع، راجع لي بدرجة كبيرة؛ فأنا قد رفضت أن أنافق الكبار في عالم المسرح، ولم أتملق النقاد، ومسرحياتي تحتوى على حقائق محلية لا يتحملها أولئك الذين تصيبهم في مقتل، وهكذا تفتر ميزاتي السامية غير المعترف بها.

(4)

وهناك أيضًا المخترع الذى لم يستطع أبدًا أن يجعل أى شخص يختبر مزايا اختراعه، فرجال الصناعة لهم طرقهم الثابتة، ولن ينظروا إلى أى تجديد، بينما الأقلية التقدمية فتحتفظ بمخترعين خاصين

ينجحون في إغلاق الطريق أمام تدخلات عبقرى بلا ترخيص. والجمعيات العلمية، للغرابة الشديدة، تضع المخطوطات أو تردها دون قراءة، والأشخاص الذين يتظلم إليهم الفرد يكونون غير مستجيبين بطريقة ظالمة. فكيف يمكن تفسير مثل هذه الأوضاع؟ من الواضح أن هناك تجمعًا وثيقًا من رجال يرغبون في تقسيم الفوائد التي يمكن الحصول عليها بالاختراع فيما بينهم، والرجل الذي لا ينتمي إلى هذا التجمع لا ينصت إليه أحد.

(1)

وهناك الرجل الذى لديه أسى حقيقى مبنى على حقائق واقعية ولكنه يميل للتعميم فى ضوء تجربته ويصل إلى استنتاج أن مأساته يكنها تقديم الحل للكون بأسره. فلنقل إنه اكتشف فضيحة تخص النشاط السرى والتى من مصلحة الحكومة أن تبقيها فى الظلام ولا يستطيع أن ينشر اكتشافه بأى صورة، والرجال الأكثر اتساعًا فى الأفق يرفضون مجرد تحريك إصبع لعلاج هذا الشر بما يملؤه بالإحباط. والحقائق هى بالضبط على نحو ما ذكره. ولكن إحباطاته أدت إلى أن يتصور أن كل الأقوياء منشغلون تماما بأمر واحد وهو تغطية الجرائم التى إليها ترجع قوتهم، والحالات التى من الطراز تكون عنيدة بشكل خاص نتيجة الصدق الجزئى لشكلها الخارجي. فالأمر الذى أصابهم شخصيًا من الطبيعي أن يترك عليهم انطباعات أكبر من كثير من الأمور شخصيًا من الطبيعي أن يترك عليهم انطباعات أكبر من كثير من الأمور

التى ليس لهم خبرة مباشرة بها ويولد ذلك لديهم احساسًا خاطئًا بنسب الأشياء لبعضها فيعلقون أهمية لا منطقية على حقائق تعد استثناءً وليست قاعدة.

(V)

ومن ضحايا هوس الاضطهاد والذين لا يُعتبرون غير شائعين بالمرة، ذلك الطراز الخاص من المحسنين الذين يفعلون الخير لغيرهم من الناس ضد إرادتهم ويدهشهم ويرعبهم ألا يظهر الناس أى عرفان بالجميل. فبواعثنا لعمل الخير نادراً ما تكون بالنقاء الذى نتصوره فيها. فحب السلطة شديد الخداع، ويتنكر في صور عديدة، وعادة ما يكون هو مصدر السرور الذى نحصل عليه من فعل ما نعتقد أنه خيراً لغيرنا من الناس. وليس من غير الشائع أن يتدخل عنصر آخر في ذلك. «ففعل الخير» للناس بصفة عامة يتكون من حرمانهم من بعض المتع: شرب الخمر، المقامرة، البطالة أو غير ذلك. وفي هذه الحالة يوجد عنصر مماثل للأخلاق الاجتماعية، وهو الحسد للذين هم في موقف اقتراف الإثم الذي علينا الامتناع عنه للحصول على إحترام أصدقائنا. فالذين يمنحون أصواتهم على سبيل المثال، لقانون يحظر تدخين السجائر (مثل هذه القوانين موجودة فعلاً أو وجدت في ولايات أمريكية مختلفة) هم بالطبع غير مدخنين، وتكون المتنعة التي يحصل عليها الآخرون من تدخين التبغ مصدراً لآلهم. فإذا ما توقعوا أن

يأتيهم أولئك الذين كانوا مدخنين سابقين للسجائر في صورة وفد لشكرهم على جعلهم يقلعون عن هذه الرذيلة السيئة، فمن المحتمل أن يصابوا بخيبة الأمل وربما بدأوا في تأمل أنهم قد وهبوا حياتهم لعمل الخير للعامة، وأن أولئك الذين لديهم كل المبررات لشكرهم على نشاطهم الخيِّر ظهروا الأقل إدراكًا لأى معنى من معانى العرفان بالجميل.

ومن المعتاد وجود نفس هذا السلوك للسيدات تجاه الخادمات المنزليات اللائى يحرصن على حماية أخلاقهن ولكن فى هذه الأيام أصبحت مشكلة الخادمات حادة جدًا لدرجة أن هذه الصورة من الإحساس للخادمات باتت أقل شيوعًا. ونفس الشيء يحدث فى المستويات العالية من السياسة. فرجل الدولة الذى يركز تدريجيًا كل السلطات فى ذاته كى يستطيع القيام بتنفيذ الأهداف السامية والنبيلة التى جعلته يلفظ الراحة ويدخل معترك الحياة العامة، يندهش من عقوق الناس عندما ينقلبون ضده، ولم يدر بخلده أبدًا أن عمله قد يكون له أى غرض غير الخدمة العامة، أو أن لذة التحكم فى الأمور قد كانت بأية درجة هى الدافع وراء كل أفعاله. فالجمل التى عادة ما تستخدم فى الخطابة وفى صحافة الحزب تبدو له تدريجيًا معبرة عن الحقائق، ويخطئ إذ يعتقد أن بلاغته الحزبية هى تحليل أصيل لدوافعه، وهو يعتزل مشمئزًا وقد زايلته أوهامه، كما اعتزلته الحياة، ويأسف على مجرد أنه حاول مثل هذا العمل غير المشكور وهو السعى وراء الخير العام.

مثل هذه الأمثلة تشير إلى أربعة مبادئ عامة كفيلة بتأمين الوقاية الكافية من هـوس الاضطهاد إذا أمكن إدراك حقيقـتها بدرجة كافية. الأول هو: تذكر أن دوافعك ليست إيثارية دائمًا كما تبدو لك. الثانى هو: لا تتوقع أن يهتم بك الآخرون بنفس درجة اهتمامك بنفسك. والرابع هو: لا تتحيل أن معظم الناس يفكرون فـيك بدرجة تكفى لجعلهم يودون اضطهادك بـشكل خاص. وسوف أتكـلم باختصـار عن كل من هذه المبادئ تباعًا.

(4)

إن الشك في الدوافع الذاتية يعد ضروريًا للمصلحين وللتنفيذيين، فلدى مثل هؤلاء الناس تصور عما يجب أن يكون عليه العالم أو جزء من العالم، ويشعرون أحيانًا صوابًا وأحيانًا خطأ، أنه بتحقيق تصورهم فإنهم يمنحون نعمة للإنسانية أو لجزء من الإنسانية، ولا يدركون رغم ذلك بدرجة مناسبة أن الأفراد الذين يتأثرون بإجراءاتهم لكل منهم نفس الحق في وجهة نظره الخاصة عن طراز العالم الذي يبتغيه. فالشخص التنفيذي يكون واثقًا تمامًا من أن تصوره

صحيحًا وأن أى تصور مضاد خطأ، ولكن تصوره الذاتى لا يوفر دليلاً على أنه صحيح موضوعيًا أيضًا، فغالبًا ما يكون اعتقاده تمويها للسرور الذى يحصل عليه من تدبير التغييرات التى يكون هو السبب فى إحداثها.

(1.)

بالإضافة إلى حب السلطة يوجد دافع آخر وهو الغرور الذى يكون فعّالاً بقوة في مثل هذه الحالات. والشخص المشال ذو القدوة العقلية الفائقة الذى يرشح نفسه للبرلمان، وأنا أتكلم هنا من واقع الخبرة، تدهشه لا مبالاة الناخبين الذين يظنون أنه يسعى وراء عظمة كتابة الحرفين ع.ب. (عضو برلمان) بعد اسمه. وعندما ينتهي الاقتراع ويكون لديه وقت للتفكير، يدور بخاطره أن الناخبين اللامبالين ربما كانوا على حق. فالمثالية تجعل الدوافع البسيطة تتنكر في ثياب غريبة، وبالتالى فإن لطمة اللامبالاه الواقعية من رجل الشارع لا تعد في غير موضعها. والأخلاقيات التقليدية ترسخ في الذهن درجة من الإيثار تتحملها بالكاد الطبيعة البشرية، والذين يفخرون بأنفسهم نظرًا لفضيلتهم يتخيلون عادة أنهم قد وصلوا إلى هذا المثل الأعلى الذي لا يكن الوصول إليه. والأغلبية العظمى من أفعال أشد الناس نبلاً تحتوى على دوافع شخصية ولا يجب الأسف على ذلك حيث أن الأمر لو كان بخلاف ذلك لما تمكنت السلالة البشرية من البقاء. فالرجل الذي

يمضى وقته فى السهر على إطعام الآخرين وينسى إطعام نفسه سوف يهلك. وبالطبع قد يكون حصوله على الطعام لغرض وحيد وهو أن يعطى نفسه القوة اللازمة للوثب مرة أخرى إلى الموقعة القائمة ضد الشر. ولكن من المشكوك فيه أن يكون الطعام الذى أكله وفقًا لهذا الدافع سيتم هضمه بكفاية، حيث أن تنبيه انسياب اللعاب لن يكون كافيًا. فمن الأفضل إذن أن يأكل الإنسان لأنه يستمتع بطعامه عن أى يكون الوقت الذى ينفقه فى وجباته تمليه فقط الرغبة فى فعل الخير للمجموع.

وما ينطبق على الأكل ينطبق على كل شيء آخر. فأى عمل يجب القيام به لا يمكن أن يتم بكفاءة إلا إذا كان له طعم خاص، وهذا الطعم من الصعب أن يتوفر ما لم يكن هناك دافع ذاتى. ويجب أن أضع ضمن الدوافع الذاتية، من وجهة النظر هذه، تلك الدوافع التى تخص الأفراد المرتبطين بالذات بيولوجيًّا مثل دافع حماية الزوجة والأطفال ضد الأعداء. وهذه الدرجة من الغيرية تعد جزءًا من الطبعية البشرية السوية، ولكن الدرجة التى ترسخها الأخلاقيات التقليدية في البشرية السوية، ولكن الدرجة التى ترسخها الأخلاقيات التقليدية في فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على اعتراف بامتيازهم الأخلاقي يجب أن يقنعوا أنفسهم بأنهم قد وصلوا إلى درجة من درجات الإيثار من غير المرجح على الإطلاق أن يكونوا قد وصلوا إليها، وبالتالى فمحاولة الوصول إلى القداسة تصبح مرتبطة بنوع من خداع النفس يقود بسهولة إلى هوس الاضطهاد.

والمبدأ الثانى من المبادئ الأربع، الذى مفاده أن من غير الحكمة المبالغة فى تقدير مزاياك الذاتية يغطيه ما سبق بالفعل قوله فيما يتعلق بالأخلاقيات. ولكن كل من المزايا والأخلاق يجب عدم المبالغة فى تقديرهما. فالكاتب المسرحى المذى لم تنجح مسرحياته أبدًا يجب أن يفكر بهدوء فى فرضية أنها جميعًا مسرحيات رديئة، ويجب ألا يرفض ذلك مسبقًا على أنه أمر لا يمكن تحمله، فإذا وجد أن ذلك يطابق الحقائق، يجب عليه كفيلسوف مستنبط أن يؤمن بذلك.

(15)

من الصحيح أنه يوجد في التاريخ حالات لمزايا لم يعترف بها ولكنها أقل كثيرًا من حالات اللامزايا التي اعترف بها، فإذا كان الشخص عبقريًا لم يعترف به عصره فسيكون من الصواب إصراره على المضى في طريقه رغم هذا التجاهل. أما إذا كان على نقيض ذلك، شخصًا غير موهوب منتفخ بالغرور، سوف يفعل خيرًا إذا لم يصر. ولا توجد وسيلة لمعرفة إلى أي القسمين ينتمي الشخص إذا ما كان مصابًا بدافع انتاج البدائع غير المعترف بها. فإذا كنت تتبع القسم الأول، فإن إصرارك يعد بطوليًا، أما إذا كنت تنتمي إلى القسم الثاني فإصرارك يكون هزليًا. فبعد موتك بمئة عام سيكون من المكن معرفة فإصرارك يكون هزليًا.

إلى أى القسمين تنتمى. فى نفس الوقت فهناك اختبار، ربما لا يكون معصومًا من الخطأ، إذا كنت تشك فى أنك عبقرى بينما يشك أصدقاؤك فى أنك لست كذلك. والاختبار هو: هل تنتج لأنك تشعر باضطرار حاد للتعبير عن أفكار أو مشاعر معينة، أم أنك تفعل ذلك للرغبة فى سماع الشناء؟ فبالنسبة للفنان الحقيقى تكون الرغبة فى الحصول على الثناء رغم وجودها بقوة، ثانوية بمعنى أن الفنان يرغب فى إنتاج عمل معين ويأمل أن ينال الثناء ولكنه لن يغير من أسلوبه إذا لم يكن الاستحسان قادمًا. ومن الناحية الأخرى، فإن الشخص الذى تكون رغبته فى الحصول على الثناء هى الدافع الأساسى، لا توجد بداخله أية قوة تدفعه لطراز معين من طرز التعبير ويكنه بالتالى القيام بعمل من طراز آخر تمامًا. مثل هذا الشخص، إذا فشل فى الحصول على الثناء بواسطة فنه وجب عليه الإقلاع عنه.

(11)

وبشكل أكثر عمومية، وأياً ما كانت وظيفتك في الحياة، إن وجدت أن الآخرين لا يعطون قدراتك تقديرًا عاليا كما تعطيها أنت، فلا تكن شديد الثقة في أنهم هم المخطئون، وإذا سمحت لنفسك بالتفكير في أنهم هم المخطئون فربما انزلقت بسهولة إلى الإعتقاد بأن هناك مؤامرة لمنع الاعتراف بموهبتك وهذا الاعتقاد من المؤكد أن يكون

من بواعث الحياة التعسة، بمعرفة أن ميزتك ليست بهذه العظمة التى كنت تودها أن تكون ربما تصبح شديدة الإيلام للحظة ولكنه ألم له نهاية ستكون الحياة السعيدة ممكنة مرة أخرى بعدها.

(12)

المبدأ الثالث كان ألا تتوقع الكثير جدًا من الآخرين. فقد درجت العادة أن تتوقع السيدات المقعدات من ابنة واحدة على الأقل التضحية تمامًا بنفسها للقيام بمهمة الممرضة، حتى إلى درجة التنازل عن الزواج. وما ذلك إلا أن تتوقع من شخص آخير درجة من الإيشار مناقضة للعقل، حيث إن خسارة الشخص المؤثر أكبر بكثير من مكسب الشخص الأناني. ففي كل تعاملاتك مع الآخرين، وخاصة القريبين منك والأعزاء عليك، من المهم وإن كان ليس دائمًا من السهل أن تتذكره، أن تدرك أنهم يرون الحياة من زاويتهم الخاصة وعلى النحو الذي يلمس ذاتهم وليس من منظورك أنت ولا على المنحو الذي يؤثر في ذاتك. فلا يجب أن تتوقع أن يفسد أي شخص المسارات الرئيسية لحياته من أجل فرد آخر. وفي أحيان خاصة قد توجد مشاعر قوية تجعل حتى من أعظم التضحيات أمرًا طبيعيًا، ولكن إذا كانت هذه التضحيات غير طبيعية فيجب عدم القيام بها ويجب ألا يلام أي شخص لعدم القيام بها. وكثيرًا ما يكون السلوك الذي يشكو منه الناس في الآخرين ليس أكثر من رد الفعل الصحى للذات الطبيعية ضد الجشع المتشبث لشخص تتجاوز ذاته حدودها المناسبة.

والمبدأ الرابع الــذى ذكرناه عبــارة عن إدراك أن الآخرين ينفــقون وقتًا أقل من التفكير فيك عما تنفقه أنت. والضحية المجنونة بهوس الاضطهاد يتصور أن كل طرز البشر الذين لديهم في الحقيقة مشاغلهم واهتماماتهم الخاصة، يدبرون في الصباح والظهر والمساء كيف يسيئون إلى هذا المجنون التعيس. وبنفس الكيفية، فالضحية العاقلة نسبيًا من ضحايا هوس الاضطهاد ترى في كل أنواع الأفعال شيئًا يخصها وهو ما لا يوجد في الواقع. هذه الفكرة تتملق بالطبع غروره. فإذا كان الشخص عظيمًا، بدرجة كافية، فيقد يكون ذلك صحيحًا، فقد كانت كل أفعال الحكومة البريطانية لعديد من السنوات مهتمة أساسًا بإعاقة شخص واحد هو نابليون. ولكن عندما يتصور شخص ليس له أية أهمية خاصة أن الآخرين يفكرون بصورة شخصية فيه، فهذا الشخص يكون في طريقه إلى الجنون. فأنت مثلا تلقى خطابًا في حفل عشاء عام وتظهر صور بعض المتحدثين الآخرين اعتبروا أكثر أهمية ولكن يجب أن يكون رؤساء تحرير هذه الصحف قد أعطوا الأوامر بتجاهلك. ولماذا يعطون هذه الأوامر؟ من الواضح أنهم يخافونك نظرًا لأهميتك العظمي وبهذا الأسلوب فإن إغفال صورتك يتحول من ازدراء إلى مجاملة رقيقة. ولكن خداع النفس على هذا النحو لا يمكن

أن يقود إلى أى سعادة متماسكة. ففى باطن عقلك ستعرف أن الحقائق هى النقيض من ذلك، ولكى تخفى ذلك عن نفسك لأقصى درجة ممكنة يجب أن تخترع الكثير والكثير من النظريات الوهمية. والضغوط التى تؤدى إليها محاولة تصديق ذلك ستصبح فى النهاية كبيرة جداً وحيث أنها تتضمن أنك هدفًا لعداء واسع الانتشار فإنها ستحمى احترامك لذاتك بإعطائها الإحساس المؤلم جداً بأنك على خلاف مع العالم. ولا إشباع يقوم على خداع النفس يكون متماسكًا، ورغم ما قد تكون عليه الحقيقة من سوء فمن الأفضل مواجهتها مرة واحدة لتعتاد عليها ثم لتنطلق فى بناء حياتك على وفاق معها.

الفصل التاسع

الخوف من الرأى العام

(1)

قليل جدًا من الناس يمكنهم أن يصبحوا سعداء إذا لم يوافق على طريقتهم في الحياة ونظرتهم إلى العالم أولئك الذين تربطهم بهم صلات اجتماعية وعلى الأخص الذين يعيشون معهم. ومن مميزات المجتمعات الحديثة أنها منقسمة إلى مجموعات تختلف كثيرًا في أخلاقها ومعتقداتها. وكانت بداية هذا الوضع مع عهد الإصلاح أو ربما يجب القول مع عصر النهضة ثم نما بشدة بعد ذلك. فلقد كان هناك البروتستانت والكاثوليك الذين يختلفون ليس في اللاهوت فقط ولكن في كثير من الأمور العملية الأخرى. وكان هناك الأرستقراطيون الذين يسمحون بأنواع مختلفة من الأفعال التي لا يتحملها البروجوازيون. ثم جاء المتسامحون والمتحررون فكريًا الذين لم يعترفوا بواجبات الالتزام الديني. وفي أيامنا الحالية ، يوجد عبر القارة الأوربية بكاملها انقسام واضح بين الاشتراكيين وسواهم. والذي لا يشمل

السياسة فحسب، ولكن كل أقسام الحياة تقريبًا. وفي الدول التي تتحدث الإنجليزية تكون الإنقسامات أكثر تعددًا. فبعض المجموعات تعجب بالفن وبعضها الآخر يعتبره من عمل الشيطان، وخاصةً إذا ما كان حديثًا. والولاء للامبراطورية يعتبر الفضيلة العظمى في بعض المجموعات بينما يعد في بعضها الآخر رذيلة وفي مجموعات غيرها محض غباء. التقليديون من الناس يعتبرون الزنا من أبشع الجرائم ولكن قطاعات عريضة من المجتمع تعده أمرا مغتفرًا إن لم يكن مستحسنًا. والطلاق عند الكاثوليك محرم تمامًا بينما معظم غير الكاثوليك يقبلونه كحل ضروري للخلافات الزوجية.

(1)

ونظرًا لكل هذه الاختلافات في وجهات النظر، فقد يجد الشخص الذي له مذاقات ومعتقدات معينة، نفسه منبودًا وهو يعيش في مجموعة معينة رغم أنه قد يقبل كإنسان عادى تمامًا في مجموعة أخرى، وكثير جدًا من التعاسة وعلى الأخص بين الشباب تنشأ بهذه الطريقة. فالشاب أو الشابة يلتقط بطريقة ما أفكارًا توجد في الهواء، ولكنه يجد أن هذه الأفكار محرمة في الوسط الذي يعيش أو تعيش فيه. ومن السهل أن يبدو للشباب كما لو أن هذا الوسط الوحيد الذي يعرفونه يمثل العالم بأسره، ونادرًا ما يعتقدون أنه في مكان آخر أو في مجموعة أخرى قد تقبل هذه الأفكار كأمور عادية بالنسبة للعصر،

وهى التى لم يجرؤوا على الجهر بها خوفًا من أن يظن بهم أنهم شاذون تمامًا. وبالتالى فمع الجهل بالعالم يتم احتمال جزء كبير من البؤس غير الضرورى، أحيانًا خلال الشباب فقط وإن لم يكن من غير الشائع، عبر الحياة بكاملها. وهذا الانعزال ليس مصدرا للألم فحسب ولكنه يؤدى إلى تشتيت كبير للطاقة في أفعال غير ضرورية للحفاظ على الاستقلال الفكرى ضد بيئة معادية بما يؤدى في تسع وتسعين حالة من مئة إلى تهيب تتبع الأفكار إلى استنتاجاتها المنطقية.

(٣)

والأخوات برونت لم يقابلن أناسًا لطفاء المعشر قط إلا بعد أن نُشرت كتبهن، ولم يؤثر ذلك في إميلي والتي كانت بطولتها من النوع الفذ، ولكنه أثر في تشارلوت بكل تأكيد حيث ظلت أفكارها دائمًا أفكارًا مريبة بالرغم من موهبتها، وبلاك كان مثل إميلي برونت، عاش في عزلة فكرية شديدة ولكنه كان مثلها عظيمًا في تخطى آثارها الضارة، حيث إنه لم يشك مطلقًا في كونه على صواب، وناقديه على خطأ، وعبر عن سلوكه تجاه الرأى العام في السطور التالية:

«الرجل الوحيد الذي عرفته على الإطلاق

والذي لم يجعلني على وشك التقيؤ

هو فوسيلى، الذي كان تركيًا ويهوديًا معًا

وهكذا، يا صديقي المسيحي العزيز، كيف حالك؟ » .

ولكن كشيرين ليسوا على هذه الدرجة من القوة في حياتهم الداخلية، فالبيئة المتعاطفة ضرورية لسعادة كل شخص تقريبًا. فبالنسبة للأغلبية، فبالطبع كانت البيئة التي حدث أو وجدوا أنفسهم فيها متعاطفة، فهم يتشربون بالتحيزات الشائعة في شبابهم، ويؤقلمون أنفسهم غريزيًا على المعتقدات والعادات التي يجدونها حولها. ولكن للأقلية الضخمة التي تشتمل تقريبًا على كل من لديه مزايا فكرية أو فنية، يعد مثل هذا السلوك المذعن مستحيلاً، فالفرد الذي يولد في مدينة ريفية صغيرة مثلاً، يجد نفسه منذ صباه الباكر محاطًا بالعداء لكل ما هو ضروري للامتياز العقلي. فإذا أراد قراءة كتب جادة ينفر منها الأولاد الآخـرون، ويقول له المدرسـون إن مثل هذه الأعـمال لا تدفع إلى الاستقرار. فإذا اهتم بالفنون، اعتقد رفاقه أنه لا يسلك سلوكًا رجوليًا، واعتقد الأكبر سنًا أنه عــديم الأخلاق، فإذا ما رغب في أية مهنة، مهما كانت محترمة، ولكنها غير شائعة في الوسط الذي ينتمى إليه، يقال له إنه يعلى من قدر نفسه، وأن ما كان مناسبًا لأبيه . يجب أن يكون مناسبًا له. وإذا ما أظهر أي ميل لنقد المفاهيم الدينية لأبويه أو انتماثهم الـسياسي فمن الأرجح أن يواجه مـتاعب خطيرة. لكل هذه الأسباب، تعد مرحلة البلوغ وقتًـا للتعاسة العظيــمة لمعظم الشباب من الجنسين الذين هم متميزون بصورة استثنائية. وربما كانت هذه المرحلة لغيرهم من الرفاق العاديين وقتا للمرح والاستمتاع ولكنهم

يطلبون شيئًا أكثر جدية لا يجدونه بين من هم أكبر منهم سنًا أو معاصريهم في نفس الوسط الاجتماعي الذي أدت بهم الصدفة لأن يولدوا فيه.

وعندما يلتحق هؤلاء الشباب بالجامعة ربما يكتشفون نفوسًا حسنة المعشر وينعمون ببضع سنوات من السعادة العظيمة، وإذا كانوا محظوظين، فربما نجحوا عند تركهم الجامعة في الحصول على نوع من العمل لم يزل يعطيهم إمكانية اختيار رفاق لطاف، فالشخص الذكي الذي يعيش في مدينة كبيرة مثل لندن أو نيويورك يمكنه بصفة عامة أن يجد مجموعة ظريفة لا يمارس وهو معها أي نوع من التحمل أو النفاق ولكن إذا حتم عليه عمله أن يعيش في مكان أصغر وعلى الأخص إذا حتم عليه عمله مراعاة احترام الناس التقليديين كما هو الحال مثلا مع الطبيب أو المحامى فقد يجد نفسه عبر حياته كلها مضطرًا لإخفاء أذواقه ومعتقداته الحقيقية عن معظم الناس الذين يقابلهم خلال يومه. وهذا صحيح بصفة خاصة في أمريكا نتيجة الاتساع الكبير لهذه الدول. وفي أقل الأماكن احتمالاً، شمالاً أو جنوبًا، شرقًا أو غربًا، يجد المرء أناسًا وحيدين، يعرفسون من قراءة الكتب أن هناك أماكن لن يحسوا فيها بالوحدة، ولكن ليست لديهم فرصة الحياة في مثل هذه الأماكن وأن كل ما يجدونه هو الفرص شديدة الندرة لمناقشة لطيفة، وفي مثل هذه الظروف يستحيل أن تكون هناك سعادة حقيقية لمن كان بناؤهم أقل في مجال عظمته من بلاك وإميلى برونت. فإذا كان ذلك ممكنًا، فلابد من إيجاد طريقة يمكن بها تقليل أو تجنب استبداد الرأى العام ويمكن بواسطتها أن يلتقى أعضاء الأقلية الذكية لينعموا بصحبة بعضهم البعض.

(٤)

ويؤدى التهيب غير الضرورى في حالات عديدة إلى أن تصبح المشكلة أسوأ مما يجب. فالرأى العام يكون أكثر طغيانًا في مواجهة الذين يرهبونه عن الذين لا يبالون به، فالكلب يشتد نباحه ويكون أكثر استعدادًا للعقر عندما يكون الناس خاتفين منه عما لو عاملوه بازدراء. والقطيع الإنساني له بعض هذه الخصائص، فإن أظهرت لهم أنك خائف منهم، فإنك بذلك تعطيهم الأمل في صيد طيب، بينما إذا أظهرت لهم اللامبالاة فسيبدأون في الشك في قوتهم وعندئذ عيلون لتركك وشأنك. وأنا بالطبع لا أفكر في الطرز المتطرفة من التحدى. فإذا اعتنقت في كنزنجتون ببريطانيا الآراء التي تعتبر عادية في روسيا أو اعتنقت في روسيا الآراء التي تعد عادية في كنزنجتون فيجب عليك أن تتحمل النتائج. وأنا لا أفكر في مثل هذه التطرفات في ارتداء الملابس الصحيحة أو الانتماء لنفس الكنيسة أو الامتناع عن في ارتداء الملابس الصحيحة أو الانتماء لنفس الكنيسة أو الامتناع عن مبالاة، ليس بتحد ولكن بتلقائية، فسوف يتم تحملها حتى في أكثر مبالاة، ليس بتحد ولكن بتلقائية، فسوف يتم تحملها حتى في أكثر

المجتمعات تقليدية. وتدريجيًا ربما يصبح من المكن اكتساب وضعية المجذوب المرخص الذى يسمح له بفعل أشياء تعد بالنسبة لإنسان آخر أمورًا لا تغتفر. ويعد ذلك راجعًا بالدرجة الكبرى لنوع معين من الطبيعة الطيبة والمودة. فالناس التقليديون تدفع بهم مثل هذه الانحرافات عن المألوف إلى السخط؛ لأنهم يعدونها نقدًا موجهًا لهم وسوف يتسامحون عن مثل هذا الخروج في الشخص المرح الودود بالدرجة التي تجعل حتى أشد الناس غباء يدرك بوضوح أنه ليس منشغلاً بنقدهم.

(4)

وهذه الطريقة للهروب من التوبيخ تعد رغم ذلك مستحيلة لكثير من الذين تحجب أذواقهم وآراؤهم تعاطف القطيع معهم. وافتقارهم للتعاطف يجعلهم غير مستريحين ويدفعهم إلى السلوك المشاكس حتى لو أمكنهم ظاهريًا الوفاق مع القطيع أو تجنب الموضوعات الشائكة. والذين لا ينسجمونه مع تقاليد جماعاتهم يميلون لأن يكونوا شاذين وغير مستريحين ويفتقدون المزاج الطيب المتسع. ونفس هؤلاء الناس لو نقلوا إلى جماعة أخرى لا تعتبر آراءهم غريبة بينها فسوف يبدو كما لو كانوا قد غيروا شخصياتهم كلية. فمن كونهم جادين، خجولين ومنعزلين ربما يصبحون مرحين وواثقين من أنفسهم، ومن كونهم حادي الطبع قد يصبحون سلسين وسهلين ومن كونهم ذاتيين

قد يصبحون اجتماعيين وانتشاريين. فكلما كان ذلك ممكنًا، فعلى الشباب الذين يجدون أنفسهم غير منسجمين مع ما يحيط بهم أن يحاولوا عند اختيارهم لمهنة ما انتقاء مهنة تعطيهم الفرصة في الرفقة خفيفة الظل حتى ولو أدى ذلك إلى خسارة كبيرة في الدخل، وعادة ما لا يعرفون أن ذلك ممكنًا، حيث إن درايتهم بالعالم محدودة جدًا، وقد يتخيلوا بسهولة أن التحاملات التي أصبحوا معتادين عليها في وطنهم منتشرة أيضا في العالم على اتساعه. وفي هذا الخصوص يمكن للأكبر سنًا تقديم كثير من العون للشباب حيث إن الخبرة العميقة بالبشر تعد من الأمور المهمة.

(1)

فى أيام التحليل النفسى هذه، من المعتاد افتراض أنه عندما يكون شخصًا صغير السن غير منسجم مع بيئته فلابد وأن يكون السبب راجع إلى خلل نفسى. وفى اعتقادى أن ذلك خطأ بالكامل. افترض مثلاً أن شخصًا سغير السن له والدان يعتقدان أن نظرية التطور خبيثة. لا شئ سوى الذكاء يكون مطلوبًا فى مثل هذه الحالة لجعله غير منسجم معهم. فعدم الانسجام مع الوسط المحيط بالشخص يعد بالطبع كارثة ، ولكنها ليست دائمًا بالكارثة التى يجب اجتنابها مهما كان الثمن ، فإذا كان الوسط المحيط غبيًا غبيًا أو متحاملاً ، أو قاسيًا ، فسيكون من المزايا ألا ينسجم المرء معه ، وتتواجد هذه الخصائص بدرجة ما فى كل وسط تقريبًا. فجاليليو وكبلر كان لهما «أفكار خطيرة» (كما يقال فى اليابان) وكذلك أيضًا أكثر الرجال ذكاءً فى خطيرة» (كما يقال فى اليابان) وكذلك أيضًا أكثر الرجال ذكاءً فى

عصرنا هذا. وليس من المرغوب فيه أن تكون الحاسة الاجتماعية قوية النمو لدرجة أن تؤدى بمشل هؤلاء الرجال إلى الخوف من العداء الاجتماعى الذى قد تستفزه آراؤهم. فالمرغوب هو إيجاد الطرق التى تجعل لهذا العداء أبسط وأقل آثار ممكنة.

(V)

وأهم أجزاء هذه المشكلة يبرز في عالمنا الحديث خلال فترة الشباب، فإذا استهل شخص حياته في المهنة المناسبة وفي المحيط المناسب فسوف يستطيع في معظم الأحوال الهروب من الاضطهاد الاجتماعي، ولكن لأنه لا يزال صغيرًا ولم تُختبر ميزاته بعد، فهو عرضة لأن يكون تحت رحمة أناس جهلة يعتبرون أنفسهم قادرين على الحكم في أمور لا يعلمون عنها شيئًا ويثورون لمجرد اقتراح أن شخصًا صغيرًا ربما يكون أكثر منهم علمًا رغم كل خبرتهم بالعالم.

(4)

وكثير من الأشخاص النين هربوا في النهاية من طغيان الجهل مروا بمعركة شديدة ووقت طويل من الكبت لدرجة الإحساس بالمرارة وتبدد الطاقة، وهناك نظرية مريحة هي أن العبقرية ستجد دائمًا طريقها. ونظرًا لقوة هذه النظرية يعتبر كثير من الناس أن اضطهاد

المواهب الشابة لن يؤدى إلى ضرر كبير ولا يوجد أى مبرر لقبول هذه النظرية، فهى مثل نظرية أن القتل لابد وأن يظهر، فمن الواضح أن كل جرائم القتل التى علمنا بها قد اكتشفت ولكن من يعلم: كم من جرائم القتل وقعت ولم يسمع عنها أحد؟ وبنفس الكيفية، فكل الأشخاص العباقرة الذين سمعنا عنهم على الإطلاق قد انتصروا على الظروف المعاكسة ولكن لا يوجد مبرر لافتراض عدم وجود عدد آخر كبير استسلم في الصغر. علاوة على ذلك، فالقضية ليست العبقرية فحسب ولكن الموهبة أيضًا والتي هي مهمة بنفس الدرجة للمجتمع. والقضية ليست في أن تبرز بكيفية ما، ولكن في أن تبرز دونما مرارة وتبدد للطاقة. لكل هذه الأسباب يجب عدم جعل الطريق أمام الشباب شديد الوعورة.

(4)

بينما من المرغوب فيه أن يعامل الكبير رغبات الصغير باحترام، فليس من المرغوب فيه أن يعامل الصغير رغبات الكبير باحترام، والسبب بسيط وهو أنه في أي من الحالتين فإن حياة الصغير هي موضع الاهتمام وليست حياة الكبير. فعندما يحاول الصغير تنظيم حياة الكبير، مشلاً بالاعتراض على زواج والد أرمل فالخطأ هنا يعادل الخطأ الخاص بمحاولة الكبير تنظيم حياة الصغير، فالكبار والصغار سواء، ما أن يصلوا إلى سنوات الرشد فلهم الحق في اختياراتهم

الخاصة، ولو كان ضروريًا، في أخطائهم الخاصة أيضًا. وليس من السداد أن يستسلم الشباب الصغير لضغوط الكبار في أي أمر حيوى. افترض مثلاً أنك صغير السن وترغب في التمثيل المسرحي، وأن والديك يعارضان هذه الرغبة، سواء على أساس أن المسرح لا أخلاقي أو على أساس أنه منحط اجتماعيًا. ربما يمارسون عليك كل أنواع الضغوط، فربما أخبروك أنهم سينبذونك إذا أهملت أوامرهم، وربما يقولون إنك سوف تندم بالتأكيد بعد قليل من السنوات، وربما ذكروا سلسلة كاملة من الأمثلة الفظيعة لشباب كانوا مندفعين في عمل ما تحاول عمله وانتهوا نهاية سيئة نتيجة لذلك.

(1.)

قد يكون الوالدان على حق فى التفكير فى أن المسرح ليس بالمهنة المناسبة لك، فربما لا توجد لديك موهبة التمثيل، أو ربما كان صوتك رديتًا. فإذا كان الأمر كذلك فسوف تكشف ذلك بسرعة من رجال المسرح وسيكون الوقت أمامك لا يزال كافيًا كى تنشد مهنة أخرى، وجدل الأبوين لا يجب أن يكون سببًا كافيًا لاعتزالك المحاولة. فإذا نفذت غرضك رغم كل ما يقولان، فسوف يلينان بسرعة وبسرعة أكبر فى الحقيقة عما يعتقدان أو تعتقد. أما إذا وجدت أن رأى الخبراء غير مشجع فسيكون ذلك أمرًا مختلفًا لأن رأى الخبراء يجب أن يعامل باحترام دائمًا من المبتدئين.

وأعتقد أنه على وجه العموم، وبعيداً عن رأى الخبراء، فهناك كثير جداً من الاحترام لآراء الآخرين سواء في الأمور الكبيرة أو الصغيرة. والإنسان يجب عليه كقاعدة احترام الرأى العام في حدود ما هو ضرورى لتجنب الجوع وللبقاء خارج السجن، ولكن أى شئ يتجاوز ذلك يعد استسلامًا طوعيًا لاستبداد غير ضرورى، ومن الأرجح أن يتعارض ذلك مع السعادة بكل الطرق المكنة.

(11)

خذ مثلاً موضوع الإنفاق، فكثير جدا من الناس ينفقون المال فى طرق تختلف تمامًا عن تلك التى تحتمها أذواقهم الطبيعية، لمجرد أنهم يحسون أن احترام جيرانهم لهم يعتمد على امتلاكهم لسيارة جيدة وعلى قدرتهم على إقامة حفلات عشاء طيبة. وفي الحقيقة، فإن أى إنسان بمقدوره شراء سيارة ولكنه يفضل القيام بسفريات سياحية، أو اقتناء مكتبة جيدة وسيكون في النهاية محترمًا بدرجة أكبر عما لو فعل مثل أي شخص آخر تمامًا.

ليس هناك بالطبع أى منطق فى تعمد الاستهزاء بالرأى العام، فسيظل ذلك أيضًا واقعًا تحت سيطرته وإن كان بطريقة مقلوبة، ولكن اللامبالاة - الصادقة - بالرأى العام تعد مصدر قوة وسعادة معًا. والجماعة المكونة من رجال ونساء لا ينحنون كثيرًا للأمور التقليدية تعد جماعة أكثر تشويقًا من جماعة يسلك كل أفرادها نفس السلوك.

(12)

فحيشما كانت شخصية كل فرد قد تكونت باستقلال، فستبقى الفروق النوعية محفوظة، وإنه لمن الأفيد أن تقابل أناسًا جددًا ليسوا مجرد نسخ مطابقة للذين قابلتهم فعلاً. وتلك كانت إحدى مزايا الارستقراطية، فيحثما كانت المكانة تعتمد على المولد فمن المسموح به أن يكون السلوك غير منضبط. ولقد فقدنا في عالمنا الحديث هذا المصدر للحرية الاجتماعية، وبالتالي أصبح مطلوبًا أن ندرك بوعي مخاطر التشابه. أنا لا أعنى بذلك أن يكون الناس شاذين بقصدهم، لأن ذلك لن يكون مثيرًا مثله كونهم تقليديين، ما أعنيه فقط هو أن الناس يجب أن يكونوا طبيعيين، ويجب عليهم اتباع ما تمليه عليهم أذواقهم التلقائية ما لم تكن ضد المجتمع بصورة مؤكدة.

وفي العالم الحـديث، ونظرًا لسرعة وسـائل النقل، أصبح الناس أقل اعتمادًا على جيرانهم الأقرب عما كانوا سابقًا. والذين يملكون سيارات، يمكنهم اعتبار أي شخص يعيش على مسافة عشرين ميلاً جارًا ولديهم بالتالي قدرة أكبر كثيرًا على اختيار رفاقهم عما كان عليه الحال قبلاً. وفي أي جيرة مأهولة، سيكون الشخص سيئ الحظ جدًا إذا لم يستطع أن يجـد بشرًا يتوافق مـعهم في مسـافة عشرين مـيلاً. وفكرة أن الشخص يجب أن يعرف جيرانه المباشرين اختفت في المراكز السكانية الكبيرة وإن كانت لا تزال موجودة في المدن الصغيرة والأرياف. ولقد أصبحت فكرة غبية حيث لم تعد هناك حاجة للاعتماد على الجيران المباشرين في المجتمع. ولقد أصبح ممكنًا أكثر وأكشر أن نختار رفاقنا على أساس خفة روحهم وليس على أساس مجرد قربسهم منها. والسعادة تتعاظم بالائتلاف مع الأشخاص الذين لهم نفس أذواقنا وآرائنا، والعلاقات الاجتماعية يجب أن يكون من المتوقع أن تنمو أكثر وأكثر متوازية مع هذه المسارات ويجب أن نأمل أن تُقل تدريجيًا بواسطة هذه الوسائل الوحدة التي تصيب الآن كثيرًا جدًا من الناس غير التقليديين إلى درجة الاختفاء تقريبًا. وسوف يزيد ذلك من سعادتهم بدون شك ولكنه سيقلل بالطبع اللذة السادية التي يستمدها التقليديون من وضع غير التقليديين تحت رحمتهم، ولا أعتقد أن هذه اللذة يجب علينا الاهتمام كثيرًا بالمحافظة عليها. الخوف من الرأى العام مثله مثل أى شكل من أشكال الخوف يعد قاهرًا ومُوقفًا للنمو، ومن الصعب الوصول إلى أية صورة من صور العظمة ما ظل هذا الشكل من الخوف قويًا كما يستحيل اكتساب حرية الروح والتي منها تتكون السعادة الحقيقية حيث إنه من الضروري للسعادة أن تكون طريقتنا في الحياة نابعة من دوافعنا العميقة وليس من المذاقات والرغبات العارضة الأولئك الذين حدث أن كانوا جيراننا أو حتى أقاربنا.

(1V)

والخوف من الجيران المباشرين بلا شك أقل كثيراً بما كان قبلاً، لكن هناك طرازاً جديد من الخوف ألا وهو الخوف بما قد تقوله الصحف، ويعد ذلك مرعبًا بنفس درجة أى شئ يتصل باصطياد السحرة في العصور الوسطى. فعندما تختار الصحيفة أحد الأشخاص المسالمين تماماً لجعله كبش الفداء فربما أصبحت النتيجة مفزعة جداً. ولحسن الحظ، يهرب معظم الناس من هذا المصير نتيجة أنهم غير مشهورين ولكن كلما أصبحت الدعاية أكثر كمالاً وأكثر تنوعاً في أساليبها فسيكون هناك خطر متزايد لهذه الصورة الحديثة من صور الاضطهاد الاجتماعي. ويعد هذا أمراً مؤلماً جداً عن أن يعامله الذي

يقع ضحية له بأنفة. ومهما اعتقد الناس في المبدأ العظيم لحرية الصحافة، فأعتقد أنه يجب رسم الخط الفاصل بوضوح أكثر مما هو عليه عن طريق قانون التشهير وأن يتم منع أى شيء يجعل الحياة غير محتملة لأشخاص أبرياء حتى ولو فعلوا أو قالوا أشياء تؤدى إلى انخفاض شعبيتهم إذا ما نشرت بطريقة خبيئة. والعلاج الناجع لهذا الشر هو زيادة تسامح الجمهور. وأفضل الطرق لزيادة هذا التسامح هو مضاعفة عدد الأشخاص الذين يتمتعون بسعادة حقيقية لكى لا يكون مصدر سرورهم الرئيسي هو إنزال الألم بإخوانهم من البشر.

الجزء الثانى مسببات السعادة

الفصل العاشر

ألا تزال السعادة مكنة ؟

(1)

كنا حتى الآن ننظر في أمر الإنسان التعيس، ولدينا الآن المهمة الأكثر بهجة وهي النظر في أمر الإنسان السعيد، فمن خلال مناقشاتي مع بعض أصدقائي ومن خلال كتبهم كدت أصل إلى استنتاج أن السعادة في عالمنا الحديث أصبحت أمرًا مستحيلاً. وأجد رغم ذلك أن هذه النظرة تميل لأن تبدد بالتأمل الباطني، وبالسفر للخارج وبالحوار مع السبتاني الخاص بي. لقد تعرضت في فيصل سابق لتعاسة أصدقائي الأدباء، أما في الفصل الحالي فأنا أرغب في عمل حصر للناس السعداء الذين عرفتهم خلال فترة حياتي.

السعادة نوعان رغم أنه بالطبع توجد درجات وسطى، النوعان اللذان أقصدهما يمكن تمييزهما على أن أحدهما بسيط والآخر وهمى، أو أن أحدهما للقلب والآخر للرأس.

والتمييز الذي يتم اختياره من بين هذه البدائل يعتمد بالطبع على النظرية التى يراد إثباتها. وأنا فى هذه اللحظة غير مهتم بإثبات أية نظرية ولكنى مهتم فقط بأن أصف، ولعل أبسط طريق لوصف الفرق بين النوعين من السعادة هو القول بأن نوعًا منهما متاح لأى إنسان بينما النوع الآخير متاح للذين يمكنهم القراءة والكتابة فقط. فيعندما كنت صبيًا عرفت رجل كان يتفجر سعادة وكان عمله هو حفر الآبار، ولقد كان طويلاً جدًا وله عضلات غير معقولة، ولم يكن يستطيع القراءة أو الكتابة، وعندما سمح له فى عام ١٨٨٥ بالإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان علم لأول مرة بوجود مثل هذه المؤسسات. لم تعتمد سعادته على مصادر فكرية، ولم ترتكز على الاعتقاد فى القانون الطبيعي، أو كمال الأنواع أو الملكية العامة للمنافع العامة أو الانتصار بعتبرها المفكرون ضرورية لاستمتاعهم بالحياة، كانت سعادته تعتمد على القوة البدنية، والكفاية من العمل، وفى التغلب على العقبات غير المنبعة فى صورة صخرة.

كانت سعادة البستانى من نفس هذا النوع، فقد كان يشن حربًا فى فصل معين من فصول السنة على الأرانب التى يتحدث عنها كما يتحدث مفتشو اسكتلانديارد عن البلاشفة. فهو يعتبرهم غامضين، مدبرين وشرسين، ومن رأيه أنه لا يمكن مواجهتهم إلا بوسائل ماكرة تعدل مكرهم.

وكأبطال فالهالا الذين يقضون كل يدوم في صيد ذكر الخنزير البرى ويقتلونه في المساء ولكنه يعود للحياة مرة أخرى - بمعجزة - في السباح اليدوم التالي. يذبح البستاني عدوه يومًا دون أن يخشى من أن يختفى هذا العدو في اليوم التالي، ورغم قد تجاوز السبعين بمراحل، فقد كان يعمل طوال اليوم ويقود دراجته في المساء لمسافة ستة عشر ميلاً من التلال ذهابًا وعودة إلى عمله ولم ينضب معين مرحه فقد كانت الأرانب توفره له دائمًا.

(٣)

ستقول إن هذه المتع البسيطة غير متاحة لبشر رفيعى القدر مثلنا، فأية فرحة قد نحسها عندما نشن حريًا على مخلوقات تافهة مثل الأرانب؟ ولكن هذا الجدل بالنسبة لى يعد ضعيفًا. فالأرنب أضخم كثيرًا من البكتريا العضوية المسببة للحمى الصفراء، ولكن شخصًا رفيع القدر قد يجد سعادة في محاربة هذه البكتريا، والمتع الماثلة تمامًا لتلك الخاصة بالبستاني فيما يتعلق بمحتواها العاطفي متاحة لمعظم

الناس المتعلمين تعليمًا راقيًا، والفرق الذي أحدثه التعليم ينحصر فيما يختص بالأنشطة التي يمكن عن طريقها الحصول على هذه المتع.

فمتع الإنجاز تتطلب صعوبات تجعل النجاح يبدو في البداية أمرًا مشكوكًا فيه رغم أنه عادة ما يتم الوصول إليه في النهاية، ولعل هذا هو السبب الرئيسي في ألا يكون التقدير المبالغ فيه لقدرات الفرد مصدرًا للسعادة. فالشخص الذي يقلل من تقديره لنفسه يدهشه النجاح دائمًا بينه الشخص الذي يبالغ في تقدير نفسه يندهش بنفس القدر من الفشل، الطراز الأول من الدهشة ممتع بينما الطراز الثاني فغير ممتع؛ لذا فمن الحكمة ألا يكون المرء مغرورًا بلا مبرر ولكنه يجب ألا يكون مسرقًا في تواضعه لدرجة ألا يكون مقدامًا.

(٤)

أكثر القطاعات المتعلمة تعليمًا راقيًا في المجتمع إحساسًا بالسعادة هم رجال العلم. فكثير من رجال العلم البارزين بسطاء عاطفيًا ويحصلون من عملهم على إشباع يكون عميقًا لدرجة أنهم يستطيعون أن يجدوا متعة في الطعام وحتى في النواج. والفنانون والأدباء يعتبرون أنه من المؤكد ألا يكونوا سعداء في زواجهم بينما رجال العلم فعادة ما يظلوا قادرين على الاستمتاع بنعمة الحياة العائلية قديمة الطراز. والسبب في ذلك يرجع إلى الانشغال التام للأجزاء العليا من ذكائهم بعملهم وأنها لا تتدخل في مناطق ليس لها فيها وظائف تقوم

بها. وهم سعداء في عملهم لأن العلم في العالم الحديث تقدمي وقوى، وهم لا يشكُّون في أهميته ولا العامة يشكُّون. وبالتالى فلا حاجة بهم للعواطف المعقدة لأن العواطف الأبسط لا تواجه أية معوقات، والتعقيد في العواطف كالزبد على صفحة النهر، ينتج عن العوائق التي توقف التيارات المتدفقة بنعومة، ولكن طالما كانت الطاقات الحيوية غير معاقة، فإنها لا تنتج تموجات على اسطح ولا تكون قوتها واضحة لمن لا يلاحظها.

(4)

وتتحقق كل شروط السعادة في حياة رجل العلم، فلديه النشاط الذي يستغل طاقاته بكاملها، ويصل إلى نتائج تبدو مهمة ليس له فقط ولكن للجمهور العام حتى لو لم يتمكن من فهمها بأدنى درجة، وهو في ذلك يعد أكثر حظًا من الفنان، فعندما لا يفهم أفراد الجمهور لوحة أو قصيدة، يقررون أنها لوحة أو قصيدة رديئة، أما عندما لا يفهمون النظرية النسبية فإنهم يستنتجون (صوابًا) أن تعليمهم لم يكن كافيًا، ولذلك كان أينشتين مكرمًا بينما ترك أفضل الرسامين للموت جوعًا على أسطح المنازل، وكان إينشتين سعيدًا بينما الرسامون تعساء.

وقليل جدًا من الناس يمكنهم أن يصبحوا سعداء بصورة طبيعية في حياة تشتمل على الإثبات المستمر للذات في مواجهة ارتياب جموع البشر، ما لم يكن في قدرتهم حصر أنفسهم في إطار شلة معينة ونسيان العالم الخارجي البارد. ورجل العلم ليس بحاجة إلى شلة حيث يرى الجميع فيه رأيًا طيبًا ما عدا زملائه. وعملي النقيض من ذلك، يجد الفنان نفسه في الموقف المؤلم الذي يحتم عليه الاختيار بين أن يكون ممتهنًا أو أن يكون محتقرًا. فإذا كانت قدراته من الطراز الممتاز فمن المؤكد أنه سيجلب على نفسه إحدى هاتين النكبتين، الأولى إذا استخدم قدراته، والأخيرة إذا لم يستخدمها. ولكن الحال لم يكن كذلك دائمًا وفي كل مكان، فقد كانت هناك أزمان كان فيها الانطباع عن الفنانين الجيدين طيبًا حتى وهم صغار. فجوليوس الثاني رغم أنه ربما أساء معاملة مايكل أنجلو، لم يفترض مطلقًا أنه غير قادر على رسم اللوحات، والمليونير الحديث رغم أنه قد يغدق بالثروة على الفنانين كبار السن بعد أن يكونوا قد فقدوا قدراتهم، لا يتخيل مطلقًا أن أعمالهم تعد بنفس أهمية عمله. ولعل مثل هذه الظروف على علاقة بحقيقة أن الفنانين هم في المتوسط أقل سعادة من رجال العلم.

أعتقد أنه يجب التسليم بأن أكثر الشباب ذكاءً في الدول الغربية يميلون لمعاناة طراز التعاسة الذي يؤدي إليه عدم التوظيف المناسب لأفضل مواهبهم، والحال ليس كذلك في الدول الشوقية. فالشباب الأذكياء في يومنا هذا ربما كانوا أكثر سعادة في روسيا عنهم في أي مكان آخر من العالم. فلديهم هناك عالم جديد ليخلقوه، وإيمانا متحمس سيتم هذا الخلق وفقًا له. فقيد تم إعدام كبار السن، أو تجويعهم حتى الموت، أو نفيهم أو تطهيرهم بكيفية ما، بحيث لا يستطيعون إجبار الشباب على الاختيار بين العمل الضار واللاعمل كما يحدث في كل دولة غربية. وقد تبدو عمقيدة ألشاب الروسي فجة في نظر الغربيين المتحذلقين، ولكن ما الذي يمكن قوله ضدها؟ هو يخلق عالمًا جديدًا، والعالم الجديد متفق مع ذوقه، وعند خلق العالم الجديد، فسمن المؤكد تقريبًا أن يسمبح الإنسان الروسي العادي أسمعد حالاً عما كان قبل الثورة. قد لا يكون المفكر الغربي المتحذلق سعيدًا في مثل هذا العالم ولكن ليس عليه أن يعيش فيه. وبالتالي فعقيدة روسيا الشابة لها مبرراتها وفقًا لأى اختبار عملي، وإدانتها على أساس أنها فجة لا يمكن تبريرها إلا على أسس نظرية.

في الهند والصين واليابان تتعارض الظروف الخارجية ذات الطبيعة السياسية مع سعادة الشباب المثقف وإن لم توجد عقبات داخلية على غرار تلك الموجودة في الغرب، فهناك أنشطة تبدو مهمة للشباب وطالما كانت هذه الأنشطة ناجحة، كان الشباب سعيدًا، فهم يشعرون بأن لهم دورًا مهمًا يلعبونه في الحياة العامـة وأن الأهداف التي ينشدونها ليس من المستحيل تحقيقها رغم صعوبتها. واللامبالاة التي يجدها المرء شائعة بين أرقى المتعلمين تعليمًا عاليًا من شباب الرجال والنساء في الغرب تنتج عن تـوفيقه بـين الراحة والعجـز، فالعجـز يجعل الناس يحسون بأن لا شئ يستحق العمل، والراحة تجعل ألم هذا الإحساس يمكن تحمله بالكاد. فعبر الشرق كله، يستطيع طالب الجامعة أن يأمل في أن يكون له تأثير أكبر على الرأى العام عما يمكنه أن يحصل عليه في الغرب الحديث، ولكن تقل فرصت جدًا عما في الغرب في تأمين دخل كاف. ولأنه ليس بعاجز أو مستريح، يصبح مصلحًا أو ثوريًا وليس لا مباليًا. فسعادة المصلح أو الثورى تعتمد على مسار الأحداث العامة ، ولكن ربما يستمتع بسعادة حقيقية - حتى عند إعدامه - عما يتوافر للأمبال المستريح. وأنا أتذكر شابًا صينيًا جاء لزيارة مدرستي وكان ذاهبًا إلى وطنه لإنشاء مدرسة مماثلة في جزء رجعي من الصين، وكان يتوقع أن تكون النتـيجة هي قطع رقبته، ورغم ذلك كـان يتمتع سعادة أحسست تجاهها بالحسد. أنا لا أرغب في القول أن مثل هذا الطراز المحلق عاليًا من السعادة هو المستطاع فقط، فهذا الطراز متاح للأقلية فحسب، لأنه يتطلب نوعًا من القدرة واتساع الاهتمامات لا يمكن أن يكون شديدي الشيوع. وليس العلماء الأفذاد فقط هم الذين يستمدون المتعة من العمل، ولا رجال الدولة القياديين فقط هم الذين يستمدون المتعة من دفاعهم عن قضية ما. فمتعة العمل متاحة لكل فرد يستطيع تنمية مهارة متخصصة بشرط أن يستطيع الحصول على الإشباع من ممارسة مهارته دون الرغبة في الحصول على الاستحسان العام.

(1.)

لقد عرفت رجلاً فقد القدرة على استعمال قدميه في شبابه المبكر ولكنه ظل سعيداً سعادة صافية عبر حياته الطويلة ووصل إلى ذلك بكتابة عمل يقع في خمسة أجزاء عن مرض لفحة الورد، وعرفت أنه كان الخبير الأول فيه. ولم يكن لي متعة التعرف على أي عدد كبير من علماء الأصداف ولكني علمت من أولئك الذين يعرفونهم أن دراسة الأصداف توفر الرضا للذين ينشغلون بها. عرفت مرة رجلاً كان أفضل جامع لأحرف الطباعة في العالم، وكان ينشده كل الذين وهبوا أنفسهم لاختراع أشكال فنية وكان يستقى سعادته بالدرجة

الكبرى ليس من الاحترام الخالص الذى يحسه تجاهه أشخاص لا يولون احترامهم بسهولة لأحد عما كان يستقيه من السرور الطبيعى عند ممارسته لصنعته، وهذا السرور ليس ببعيد عن الذى يحصل عليه الراقص الجيد من الرقص.

وعرفت أيضًا جامعى أحرف طباعة كانوا خبراء فى تكوين أشكال رياضية، أو نقوش نسطورية أو الخط المسمارى (الآشورى) أو أى شئ غير مألوف وصعب ، ولم اكتشف ما إذا كانت الحياة الخاصة لهؤلاء الرجال سعيدة أم لا، ولكن خلال ساعات عملهم كانت غريزة البناء عندهم مكتملة الإشباع.

(11)

ومن المعتاد القول إن مدى متعة الصانع فى أدائه للعمل المهارى أصبح أقل فى عصر الآلة الحالى عما كان عليه قبلاً. ولست على يقين مطلقًا من أن ذلك صحيحًا. فمن الصحيح أن العامل الماهر يعمل حاليًا فى أمور تختلف تمامًا عن تلك التى كانت تستأثر باهتمام الحرفيين فى الصعور الوسطى، ولكن الصانع الماهر لا يزال يعد مهمًا جدًا وضروريًا للغاية فى اقتصاد الآلة، فهناك الذين يصنعون الأجهزة العلمية والآلات الدقيقة، وهناك المصممون وفنيو الطائرات وسائقو السيارات الخاصة، وأولئك المضيفون لآخرين ومهنتهم هى تطوير المهارة لأى مدى تقريبًا. فالعامل الزراعى والفلاح فى المجتمعات

البدائية نسبيًا لا تقترب سعادتهم من سعادة من سعادة من يعمل سائقًا لسيارة أو قائدًا لآلة، في حدود ما أمكنني ملاحظته شخصيًا. فصحيح أن علم الفلاح الذي يزرع أرضه الخاصة متباين، فهو يحرث ويزرع ويحصد ولكنه واقع تحت رحمة الطبيعة ومدرك تمامًا لاعتماده عليها بينما الذي يعمل في الميكانيكيات الحديثة يدرك قوته ويكتسب الإحساس بأن الإنسان هو السيد وليس عبدًا لقوى الطبيعة.

وصحيح بالطبع أن العمل غير مشوق بدرجة كبيرة لقطاع عريض من ذوى العقول الآلية الذين يكررون بعض العمليات الميكانيكية مرات ومرات بأدنى تنوع ممكن، ولكن كلما زاد عدم تشويق العمل حدة، كلما زادت إمكانية أن يوكل أداؤه إلى الآلة. والهدف النهائي للإنتاج الآلى والذى من الصحيح أننا لا زلنا حتى الآن بعيدين جدًا عنه هو الوصول إلى نظام يتم فيه عمل كل شئ غير مشوق بواسطة الآلات بينما يتم استبقاء الإنسان للأعمال التى تشتمل على التنوع والإبدع وفي مثل هذا العالم سيكون العمل أقل إضجارًا وأقل كآبة عما كان عليه منذ وقت دخول الزراعة. فعندما بدأ البشر الزراعة قرروا الاستسلام للرتابة والضجر لكى يقللوا مخاطر الموت جوعًا. فعندما يلاحظ من حقيقة أن الأثرياء لا يزالون ينشدون هذه الحرفة السلفية من أجل التسلية. ولكن بدخول الزراعة، دخل البشر إلى مرحلة طويلة من الدناءة والبؤس والجنون ولم يتخلصوا منها إلا الآن نتيجة الأداء الخبر للآلة.

وقد يكون طيبًا جدًا أن يتحدث العاطفيون عن الاتصال بالأرض وعن الحكمة الناضجة لفلاحى توماس هاردى الفلاسفة، ولكن الرغبة الوحيدة لكل شاب صغير فى الريف هو أن يجد عملاً فى المدن حيث يكون فى استطاعته الهرب من استعباد الريح والطقس وعزلة أمسيات الشتاء المظلمة إلى المناخ الإنسانى الموثوق فيه للمصنع والسينما. فالزمالة والتعاون عنصران ضروريان لسعادة الإنسان العادى والحصول عليهما فى الصناعة يكون أكثر كمالاً بكثير عنه فى الزراعة.

(15)

ويعد الإيمان بقضية ما من مصادر السعادة لأعداء كبيرة من الناس. أنا لا أفكر فقبط في الثوريين أو الاشتراكيين أو الوطنيين في الدول المقهورة ومن على شاكلتهم ولكنى أفكر أيضًا في كثير من المعتقدات الأقل تواضعًا. فمن عرفت من الناس الذين يؤمنون بأن الإنجليز هم القبائل العشر التائهة كانوا جميعًا تقريبًا سعداء بينما كانت سعادة الذين يعتقدون أن الإنجليز هم قبيلتا إفرايم وماناسح فقط، لا تعرف حدودًا. وأنا لا أفترح أن يتبنى القارئ هذه العقيدة حيث إنى لا يكن أن أحبذ أية سعادة قائمة على ما أرى أنها عقائد زائفة. ولنفس يجب أن السبب لا يمكننى أن أدفع بالقارئ إلى الاعتقاد بأن البشر يجب أن يعيشوا كلية على الجوز رغم أنه في حدود ملاحظاتي فإن مثل هذه المعتقدات تكفل دائمًا السعادة الكاملة. ولكن من السهل إيجاد قضية المعتقدات تكفل دائمًا السعادة الكاملة. ولكن من السهل إيجاد قضية

ليست وهمية بأى درجة وتتوافر لدى المهتمين بمثل هذه القضية اهتمامًا حقيقيًا وظيفة يؤدونها في أوقات فراغهم وترياقًا كاملاً للإحساس بخواء الحياة.

(17)

والاستغراق في هواية ما ليس بالأمر البعيد جدًا عن الولاء لقضية غامضة، فأحد أبرز علماء الرياضيات الأحياء يقسم وقته بالتساوى بين الرياضيات وجمع الطوابع. وأتصور أن المهمة الأخيرة توفر له السلوى في الأوقات التي لا يستطيع فيها إحراز أي تقدم في المهمة الأولى، فصعوبة إثبات الفروض في نظرية الأعداد ليست هي الأسى الوحيد الذي مكن لجمع الطوابع علاجه، ولا الطوابع هي أشياء الوحيدة التي يكن جمعها. فلتنظر إلى النشوة العميقة المتاحة للخيال عندما يفكر المرء في الخزف القديم، على النشوق، العملات الرومانية، رءوس السهام، والأدوات الحجرية. وصحيح أن كثيرين منا متعالون جدًا عن مثل هذه المتع السبيطة، فكلنا جربناها في صبانا، ولكننا اعتبرناها لسبب ما غير جدير بالرجل الناضج، وهذا خطأ واضح، فأية متعة لا لسبب ما غير رلغير يجب تقديرها.

(12)

وبالنسبة لي، فأنا أجمع الأنهار: فأنا استشعر المتعة من أنني أبحرت عبر نهر الفولجا وتتبعت مسار نهر اليانج وأتحسر كشيرًا على

أننى لم أشاهد نهر الأمازون أو الأوينوكو. فمهما كانت هذه العواطف بسيطة فأنا غير خجلان منها. أو فلتنظر إلى السرور الحسماسى لأحد هواة البيسبول، فهو ينقلب إلى جريدته بشغف ويوفر له الراديو الإثارة الشديدة لمشاعره، وأن أذكر مقابلتى لأول مرة لأحد أدباء المقدمة بأمريكا والذى اعتقدت من كتبه أنه مفعم بالاكتئاب، ولكن حدث في تلك اللحظات أن كانت نتائج مباريات البيسبول الحاسمة تذاع في الراديو، فنسيني الرجل وصوخ بفرحة لأن فريقه المفضل أحرز النصر، ومنذ تلك الحادثة أصبحت قادرًا على قراءة كتبه دون أن أحس بالاكتئاب نتيجة سوء طباعة.

(10)

وليست التقليعات والهوايات - في كثير ، وربما أغلب الحالات- مصدرًا للسعادة الأصلية، وإنما وسائل للهروب من الواقع والنسيان - للحظات - لبعض الألم الذي تصعب مواجهته . أما السعادة الأصيلة فتعتمد أكثر من أي شيء آخر على ما يسمى بالاهتمام الودي بالأشخاص وبالأشياء.

فالاهتمام الودى بالأشخاص شكل من أشكال المحبة ولكنه ليس بالشكل المتثبث والمستحوذ والذى يتطلب دائمًا الاستجابة الملفتة. فهذا الشكل الأخير كثيرًا جدًا ما يكون مصدرا للتعاسة. أما الطراز الذى يحب مراقبة الناس ويجد المتعة

في تتبع صفاتهم الفردية، ويرغب في توفير مجال لاهتمامات وسرور أولئك الذين يصبح على علاقة بهم دونما أن يطلب اكتساب سلطة عليهم أو تحقيق إعجابهم الحماسي به. فالشخص الذي يكون سلوكه تجاه الآخـرين من هذا النوع بصـورة طبيـعيـة سوف يكون مــصدرًا للسعادة ومستقبلاً للرقة المتبادلة ، وعلاقاته بالآخرين سبواء كانت سطحية أو قوية، فإنها سترضى كلاّ من اهتماماته ومشاعره، فلن يحس بالمرارة من الجمهود، لأنه نادرًا منا يعنانمه ولن يلاحظه عند حدوثه، وستكون الأمزجة التي من الممكن أن تثبر أعصاب رجل آخر إلى درجة الحنق، بالنسبة له مصدرًا للدهشة الهادئة، وسوف يصل دونما مجهود إلى نتائج يجدها شخص آخر بعد كفاح طويل غير ممكنة. فلأنه سعيد في نفسه فسيكون رفيقًا ممتعًا وسيزيد ذلك بالتالي من سعادته. ولكن يجب أن يكون كل ذلك طبيعيًا وألا ينبثق من فكرة التضحية بالذات التي يحتمها الإحساس بالواجب. فالإحساس بالواجب يكون مفيدًا في العمل ولكنه يكون عدائيًا في العلاقات الشخصية. فالناس يرغبون في أن يكونوا محبوبين وليسوا محتملين باستسلام صبور، وربما كان حبّ كثير من الناس - تلقائيًا وبدون مجهود - أعظم مصادر السعادة الشخصية.

(11)

ولقد تكلمت في الفقرة الأخيرة على ما أسميته بالاهتمام الودى بالأشياء. وقد تبدو هذه الجملة مصطنعة، فقد يقال: إنه من المستحيل

أن تحس بالود تجاه الأشياء. ومع ذلك فهناك شيء شبيه بالمحبة في نوع الشغف الذي يبديه الجيولوجي في الصخور، أو عالم الحفريات في الخرائب. هذا الشغف يجب أن يكون عنصرًا رئيسيًا في سلوكنا تجاه الأفراد أو المجتمعات، فمن الممكن أن يكون شغفك بالأشياء عـدائيًا وليس وديًّا. فـقد يجـمع شـخص ما حـقائق تتـعلق بمواطن العنكبوت لأنه يكره العنكبوت ويود أن يعيش في المكان الذي يوجد فيه القليل منه. هذا الطراز من الاهتمام لن يوفر نفس الاشباع الذي يحصل عليه الحيولوجي من الصخور. فالشغف بالأشياء غير الشخصية رغم أنه قد يكون أقل قيمة كمكون من مكونات السعادة اليومية عن السلوك الودى تجاه رفاقنا من المخلوقات إلا أنه رغم ذلك مهم جداً. فالعالم واسع وقدراتنا الذاتية محدودة، فإذا كانت كل سعادتنا مرتبطة كلية بظروفنا الشخصية فمن الصعب ألا نطلب من الحياة أكثر مما لديها لتعطيه. وأن تطلب الكثير جدًا هو الطريق المؤكد لخصولك على أقل من المتاح، فالفرد الذي يمكنه نسيان الأمور التي تقلقه عن طريق الشغف الأصيل في مجلس ترنت مثلاً أو تاريخ حياة النجوم، سيجد عند العودة من رحلته إلى العالم غير الشخصى أنه قد اكتسب توازنًا وهدوءًا يمكنانه من التعامل مع الأمور المقلقة بأفضل طريقة، وسيكون في نفس الوقت قد جرب سعادة حقيقية حتى وإن كانت وقتية.

سر السعادة هو الآتى: اجعل اهتماماتك واسعة قدر الإمكان، واجعل ردود أفعالك ودودة لا عدائية بأقصى درجة ممكنة تجاه الأشياء والأشخاص الذين يهمونك.

وسوف نوسع من هذا الحصر المبدئي لإمكانية السعادة في الفصول التالية مصحوبًا باقتراحات للطرق التي يمكن بها الهروب من المصادر النفسية للتعاسة.

الفصل الحادي عشر

التلذذ

(1)

أود في هذا الفصل أن أتعرض لما يبدو لي من أكثر علامات الإنسان السعيد وضوحًا وعمومية ألا وهو التلذذ. لعل أفضل طريقة لفهم ما هو المقصود بالتلذذ، النظر إلى الطرق المختلفة لسلوك البشر عند تناولهم لوجبة طعام. فهناك من تعد الوجبة بالنسبة إليهم أمرًا مضجرا، فمهما كان الطعام ممتازًا يحسون أنه غير مشوق، فقد سبق أن تناولوا طعامًا ممتازًا من قبل، ربما في كل وجبة تناولوها ولم يجربوا معنى أن يظلوا بلا طعام إلى أن يصبح الجوع إحساسًا مُمضًا. ولكنهم وصلوا إلى اعتبار وجبات الطعام أحداثًا تقليدية تمليها عادات المجتمع الذي يعيشون فيه. وككل أمر آخر، تعد الوجبات أمرًا مملاً، ولكن لا جدوى من إثارة ضجة حول ذلك، حيث لا شيء آخر سيكون أقل إضجارًا. وهناك المقعدون الذين يأكلون من منطلق الإحساس بالواجب، لأن الطبيب أخبرهم بضرورة الحصول على القليل من بالواجب، لأن الطبيب أخبرهم بضرورة الحصول على القليل من

القوت كى يحتفظوا بقوتهم. وهناك الأبية وريون، الذين يبدءُون الوجبة مستبشرين، ولكنهم لا يجدون أن شيئًا قد تم طهوه جيدًا كما ينبغى. ثم هناك الشرهون الذين ينكبون على طعامهم ببجشع شديد ويأكلون كثيرًا جدًا فيصبحوا بُدناء مشخرين. وأخيرًا هناك الذين يبدءون طعامهم بشهية عظيمة ويكونون مسرورين بطعامهم ويأكلون إلى أن يحصلوا على كفايتهم فيتوقفون، والذين يجلسون أمام وليمة الحياة لديهم سلوكيات مشابهة تجاه الأشياء الطيبة التي توفرها.

(1)

الإنسان السعيد يناظر الطراز الأخير من الآكلين السابق استعراضهم، والجوع بالنسبة للطعام يماثله التلذذ بالنسبة للحياة. فالرجل الذي تضجره وجباته، يناظر ضحية التعاسة البيرونية، والمقعد الذي يأكل من منطلق إحساسه بالواجب يناظر الزاهد، والشره يناظر الشهواني. أما الأبيقوري فنظير للقنوط الذي يستنكر نصف متع الحياة لأنها ليست بديعة بالدرجة الكافية، ومن الغريب أن كل هذه الطرز ربما باستثناء الشره يحتقرون الإنسان ذا الشهية الصحية ويعتبرون أنفسهم أرفع منه قدراً. فاستمتاعك بالطعام لأنك جائع يبدو لهم أمراً سوقيًا وكذلك استمتاعك بالحياة لأنها توفر عديداً من المشاهد المشوقة المتنوعة والمذاقات المدهشة، ومن علياء زوال وهمهم ينظرون بازدراء إلى أولئك الذين يحتقرونهم على أنهم نفوس وضيعة. بالنسبة لي،

فأنا غير متعاطف بالمرة مع هذه النظرة، فكل زوال للمتعة هو مرض بالنسبة لى، قد تجعله بعض الظروف حتميًا ولكنه رغم ذلك يجب أن يعالج عند حدوثه بالسرعة المكنة، لا أن يتم التعامل معه على أنه صورة رفيعة من الحكمة.

(٣)

لنفرض أن شخصًا يحب الفراولة وآخر لا يحبها، فبأى منطق يكون الأخير أرفع قدرًا؟ ليس هناك تنظير أو دليل على أن الفراولة طيبة أو غير طيبة، فهى للشخص الذى يحبها طيبة ولمن لا يحبها غير طيبة، لكن لدى الشخص الذى يحبها سرورًا لا يحسه الذى لا يحبها. وإلى هذا المدى تكون حياته أكثر إمتاعًا، ويكون أكثر تلاؤمًا مع العالم الذى يجب على الاثنين معًا أن يعيشا فيه. وما يصدق على هذا الأمر التافه يصدق أيضًا على الأمور الأكثر أهمية، فالشخص الذى يستمتع بمشاهدة كرة القدم هو إلى هذا الحد يفوق الإنسان الذى لا يفعل ، والشخص الذى يستمتع بالقراءة يفوق الذى لا يفعل ، كثرت الأمور التى يهتم بها الشخص كلما كثرت فرص كونه سعيدًا وقلّت فرص كونه تعت رحمة الحياة، لأنه إذا فقد أمرًا يمكنه الاهتمام وقلّت فرص كونه من أن يتوافر بها الاهتمام بكل شيء ولكنه من الخير أن نهتم بأمور كثيرة بالدرجة التى تمليها الضرورة لملء أوقاتنا.

فنحن ميالون بطبيعتنا إلى مرض الأنطوائى الذى ينقلب بعيدًا عن المشاهد المتنوعة التى ينشرها العالم أمامه إلى المتأمل فى خواء داخله فحسب، ولكن علينا ألا نتصور أن هناك أى شئ عظيم فى تعاسة الانطوائى.

(1)

لقد كان هناك - في زمن ما - آلتان لصنع السجق، صنعتا بروعة لتحويل الخنازير إلى ألذ سجق. إحدى الآلتين احتفظت بتلذذها بالخنازير وأنتجت الكثير جداً من السجق، ولكن الأخيرى قالت «ما الحنزير بالنسبة لى؟ إن عملى أهم بكثير وأكثر روعة عن أى خنزير» ورفضت الخنزير وعكفت على دراسة محتواها الداخلى. وعندما فقدت طعامها الطبيعى توقف داخلها عن العمل وكلما زادت دراستها لداخلها كلما بدا لها أكثر خواء وغباء، ووصلت كل الأجهزة الرائعة التى تتم عن طريقها عملية التحول اللذيذة إلى مرحلة التوقف التام وأصبحت الآلة في حيرة من تحديد ما يمكنها عمله. هذه الآلة الثانية من آلات السجق تشبه الرجل الذي فقد قدرته على التلذذ، بينما الآلة الأولى فتشبه الرجل الذي احتفظ بها. العقل آلة غريبة يمكنها جمع المواد المقدمة إليها بطرق مدهشة جداً، ولكنه يقف عاجزاً إذا لم تأته الحصول على مواد من العالم الخارجي ويختلف عن آلة السجق في أنه يجب عليه الحصول على مواده الخاصة بنفسه حيث إن الأحداث تصبح خبرات

فقط عبر الاهتمام الذى تبديه بها، فإذا لم تثر فينا الاهتمام فإننا لا نحصل على شئ منها، فالشخص إذن الذى يوجه اهتماماته إلى داخله لا يجد شيئًا جديرًا بالملاحظة بينما من يوجه اهتماماته إلى الخارج يمكنه أن يجد في الداخل في تلك اللحظات النادرة التي يختبر فيها نفسه أكثر التشكيلات تنوعًا من المكونات التي تم تقطيعها وتجميعها في شكل جميل وبنّاء.

(4)

وأشكال التلذذ لا يمكن حصرها، فقد نتذكر أن شرلوك هولمز التقط قبعة وجدها ملقاة في الطريق وبعد النظر إليها للحظة أشار إلى أن صاحبها قد تدهور به الحال في الدنيا نتيجة شربه الخمر وأن زوجته لم تعد مغرمة به كما اعتادت أن تكون. ولا يمكن أن تكون الحياة مملة لشخص توفر له الأشياء العارضة ثروة من الاهتمامات. فكر في الأشياء المختلفة التي يمكن ملاحظتها في جولة ريفية. فقد يهتم شخص بالطيور وآخر بالنباتات وثالث في چيولوچية المنطقة ورابع في الزراعة وهكذا. وأي من هذه الأشياء يكون مشوقًا إذا ما أثار مهتمًا بأي منها هو شخص أفضل تلاؤمًا مع العالم من الشخص الذي يكون لا يهتم.

ما أشد تباين سلوكيات الناس تجاه رفاقهم من البشر بشكل غير عادى. فقد يفشل شخص ما تمامًا عبر رحلة قطار طويلة في ملاحظة رفاقه من المسافرين، بينما يكون شخص آخر قد جمع وحلل طباعهم وقام بعمل تخميني ثاقب عن ظروفهم، وربما حتى يكتشف معظم التاريخ الخفي لعدد منهم، فالناس يختلفون بنفس الدرجة فيما يحسون به تجاه الآخرين وفيما يستخلصونه عنهم، فبعض الناس يجدون كل شخص تقريبًا مملاً، بينما البعض الآخر يُنشئ - بسرعة وسهولة مشاعر صداقة في اتجاه أولئك الذين تجمعهم بهم أية صلة ما لم يكن هناك سبب محدد للإحساس بالعكس.

(V)

ولنأخذ موضوع السفر مرة أخرى في الاعتبار، فبعض الأشخاص يسافرون عبر عديد من الدول، فيذهبون دائمًا إلى أحسن الفنادق ويأكلون نفس الطعام الذي يتناولونه في الوطن، ويقابلون نفس الأغنياء العاطلين الذين قد يقابلونهم في الوطن ويتناقشون في نفس الموضوعات التي يتحاورون فيها على مائدة الغذاء الخاصة بهم وعندما يعودون يكون إحساسهم الوحيد هو الارتياح من انتهاء ملل التنقل المكلف. وبعض الناس أينما ذهبوا شاهدوا ما يعد عميزًا

للمنطقة، يتعرفون على الناس الممثلين لخصائص سكان المنطقة ويلاحظون ما يمكن أن يكون مهمًا تاريخيًا أو اجتماعيًا، ويأكلون الطعام المميز للدولة التي يزورونها ويتعلمون سلوكياتها ولغتها ويعودون إلى الوطن بذخيرة جديدة من الأفكار الممتعة ليستعيدونها في أمسيات الشتاء.

(4)

فى كل هذه المواقف المختلفة يكون للشخص الذى لدية متعه التلذذ ميزة على الشخص الذى لا يملكها. فحتى التجارب غير السارة قد تكون نافعة له، فأنا سعيد لأنى شممت جمهرة من الصينيين وشممت قرية بصقلية رغم أننى لا أسطتيع ادعاء أن سعادتى كانت كبيرة جدًا فى تلك اللحظات. والأشخاص المغامرون يستمتعون بحطام السفن، حركات العصيان، الزلازال،الحرائق، وكل طرز التجارب غير السارة طالما لم تصل إلى حد إتلاف الصحة. فهم يقولون لأنفسهم فى أحد الزلازل، مثلاً: «هكذا إذن يكون الزلزال»، ويسرهم أن يتسع إدراكهم للعالم بهذا العنصر.

وقد لا يكون صحيحًا القول بأن مثل هؤلاء الناس ليسوا تحت رحمة القدر، حيث إنهم إذا فقدوا صحتهم فمن المرجح جدًا أن يفقدوا قدرتهم على التلذذ في نفس الوقت رغم أن ذلك ليس مؤكدًا بأية حال، فقد عرفت أشخاصًا ماتوا بعد سنوات من العذاب البطيء

ولكنهم احتفظوا بقدرتهم على التلذذ حتى آخر لحظة تقريبًا. فبعض طرز اعتلال الصحة قد تدمر القدرة على التلذذ، وبعضها لا يفعل، وأنا لا أعرف ما إذا كان علماء الكيمياء الحيوية قد أصبحوا الآن قادرين على التفرقة بين هذه الطرز. ربما عندما يتقدم علم الكيمياء الحيوية أكثر سنتمكن من أخذ أقراص توفر لمشاعرنا الاهتمام بكل شيء، ولكن حتى يجيء ذلك اليوم فنحن مضطرون إلى الاعتماد على ملاحظات الحس المشترك للحياة كي نحكم على المسبات التي تمكن بعض الأشخاص من الاهتمام بكل شئ بينما تضطر الآخرين إلى عدم الاهتمام بأى شيء.

(٩)

وأحيانا ما يكون التلذذ عامًا، وأحيانًا أخرى متخصصًا، وقد يكون شديد التخصص حقًا. فالذين قرأوا بورو قد يتذكرون شخصية ظهرت في رواية روماني راي، فقد فَقَدَ زوجته التي كان شديد الإخلاص لها وأحس لفترة أن الحياة أصبحت جرداء تمامًا. ولكنه أصبح مهتمًا بالنقوش الصينية على أباريق وصناديق الشاي، ومستعينًا بالنحو الفرنسي- الصيني بعد أن تعلم الفرنسية لهذا الغرض، تمكن تدريجيًا من فك طلاسمها واكتسب بذلك شغفًا جديدًا بالحياة رغم أنه لم يستعمل معرفته بالصينية مطلقًا في أي أغراض أخرى. ولقد عرفت أشخاصًا استغرقتهم بالكامل محاولتهم التعرف الهرطقة اللاإدارية وآخرين كان شغلهم الرئيسي يكمن في مراجعة الأصول والطبعات

الأولى لـ هويز. من المستحيل تمامًا التخمين مقدمًا بما سيثير اهتمام إنسان، ولكن معظم الناس بمقدورهم الاهتمام بشدة بشئ أو بآخر، وما أن يستثار اهتمامُهم حتى تصبح حياتهم خالية من الضجر.

(1.)

الاهتمامات شديدة التخصص تعد مصدرًا أقل إشباعًا للسعادة على التلذذ العام بالحياة، حيث أنها تملأ بالكاد الوقت الكامل لفرد ما، ودائمًا يوجد خطر أن يأتي الوقت الذي يعرف فيه الشخص كل ما يكن معرفته عن الأمر الخاص الذي أصبح هوايته.

ويجب تذكر أنه من بين الطرز المختلفة بالوليمة كان الشخص الشَّره والذي لم نكن على استعداد لمدحه. وقد يعتقد القارئ أن الشخص الذي لديه القدرة على التلذذ والذي كنا غتدحه لا يختلف بأية طريقة محددة عن الإنسان الشره. وقد حان وقت جعل التفرقة بين الطرازين أكثر تحديدًا.

(11)

فالقدماء كما يعرف الجميع اعتبروا الاعتدال إحدى الفضائل الأساسية، وتحت تأثير الرومانتيكية والثورة الفرنسية هجر الكثيرون هذه النظرة ، وانصب الإعجاب على التقدير المبالغ فيه للعواطف حتى

ولو كانت من الطراز المدمر والمضاد للمجتمع كما في حالة أبطال لورد بيرون. من الواضح أن القدماء كانوا رغم ذلك في الطريق الصحيح. ففي الحياة الطيبة يجب أن يكون هناك توازن بين مختلف الأنشطة، فلا يجب القيام بأحدها إلى الدرجة التي تجعل الأنشطة الأخرى مستحيلة. فالشره يضحى بكل المتع الأخرى من أجل متعة الأكل وبفعله هذا يقلل من السعادة الكلية في حياته، وكثير من الشهوات الأخرى بجانب الأكل قد تمارس بتطرف مماثل.

فالإمبراطورة جوزفين كانت شرهة فيما يتعلق بالملابس. كان نابليون في البداية يدفع فواتير الحائك، رغم تزايد معارضته الدائمة، وأخيراً أخبرها أنها يجب أن تتعلم الاعتدال وأنه في المستقبل سيدفع الفواتير إذا كانت مبالغها تبدو معقولة. وعندما جاءت فاتورة الحائك التالية، استبدت بها الحيرة الشديدة للحظات ولكنها في الحال أعدت لنفسها مخططاً: ذهبت إلى وزير الحرب وطلبت منه دفع فاتورتها من الأموال المخصصة للحرب، ولأنه كان يعلم أنها تملك القدرة على فصله، قام بالدفع وفقدت فرنسا جنوا نتيجة ذلك. هذا ما تقوله بعض الكتب على الأقل رغم أنى غير مستعد للوقوف شاهداً على مدى صحة هذه القصة. ولكن بالنسبه لغرضنا يستوى في الكفاءة أن تكون هذه القصة صحيحة أو مبالغ فيها، حيث إنها تكف لإيضاح تكون هذه القصة صحيحة أو مبالغ فيها، حيث إنها تكف لإيضاح المدى الذى قد تدفع إلية شهوة الملابس بامرأة كان لديها فرصة الاندماج فيها.

ومدمنو الخمر والمصابون بالإفراط في الشبق الجنسي أمثلة واضحة لنفس الشيء. فكل مذاقاتنا ورغباتنا يجب أن يتم توفيقها في الإطار العام للحياة. فإذا ما كانت ستصبح مصدرًا للسعادة فيجب أن تتوافق مع الصحة وأن تكون مصحوبة بالود لمن تحب وبالاحترام للمجتمع الذي نعيش فيه. فبعض الشهوات يمكن الانغماس فيها إلى أي مدى تقريبًا دون تجاوز الحدود بينما البعض الآخـر لا يمكن معــه ذلك. فالشخص الذي يحب الشطرنج مثلاً، إذا حدث أن كان عَزبًا ولديه دخل مستقل، ليس بحاجة إلى أن يحد من شهوته بأية درجة بينما إذا كان لديه زوجة وأبناء وليس لديه دخل مستقل، فسيكون عليه أن يحد منها بشدة. ومدمن الخمر والشّره للطعام، حتى إذا لم يكن لهما أي روابط اجتماعية، يعدان غير راشدين من وجهة نظر احترام الذات، لأن هذا الانغماس يتعارض مع الصحة ويؤدي إلى ساعات من البؤس مقابل دقائق من السرور. فهناك أمور معينة تشكل إطارًا يجب أن تعيش بداخله أي شهوة مفردة إذا لم تكن ستصبح مصدرًا للبؤس. هذه الأشياء هي الصحة، والامتلاك الكامل لقدرات الذات، وداخل كاف للإنفاق على الضروريات والواجبات الاجتماعية شديدة الأهمية كتلك الخاصة بالزوجة والأبناء.

(11)

فالشخص الذي يضحى بهذه الأشياء من أجل الشطرنج يكون بالضرورة سيئًا بنفس درجة مدمن الخمر، والسبب الوحيد في عدم

إدانتنا له بشدة هو أنه أقل شيوعًا بدرجة كبيرة، وأن الشخص الذى من المحتمل أن ينغمس تمامًا فى مثل هذه اللعبة العقلية لابد وأن تكون له قدرات نادرة بدرجة ما. وتغطى الوصفة الإغريقية للاعتدال كل هذه الحالات، فالشخص الذى يحب الشطرنج لدرجة أنه يتطلع عبر يوم عمله إلى المباراة التى سيلعبها فى المساء يعد محظوظًا. ولكن الشخص الذى يترك عمله لكى يلعب الشطرنج طوال اليوم يكون قد فقد فضيلة الاعتدال. فمن المسجل أن تولستوى فى أيام صباه وعدم الإنتاج الأدبى، منح جائزة الصليب العسكرى لشجاعته فى الميدان ولكن عندما حان وقت تقليده الجائزة كان منشغلاً بمباراة فى الشطرنج لدرجة جعلته يقرر عدم الذهاب، ولا نستطيع أن نجد عيبًا فى تولستوى بهذا الخصوص، حيث إنه ربما كان لا مباليًا بفوزه بوسام عسكرى أم لا، ولكن بالنسبة لرجال أقل منه شأنًا ربما يعد مثل هذا السلوك حماقة.

(17)

وكتحديد للمبدأ الذى تم وضعه الآن، يجب التسليم بأن بعض الأعمال تعد شديدة النبل لكى يتم تبرير التضحية بكل شيء آخر من أجلها، فالإنسان الذى يفقد حياته فى الدفاع عن وطنه لا يلام إذا ترك زوجته وأبناءه مفلسين. والشخص الذى ينشغل فى تجارب يأمل منها الوصول إلى اكتشاف علمى عظيم أو إلى اختراع، لا يلام على الفقد

الذى أرغم أسرته على تحمله شريطة أن تتوج فى النهاية بالنجاح. أما إذا لم ينجح مطلقًا فى الوصول إلى الاكتساف أو الاختراع اللذين حاول القيام بهما، فالرأى العام سيدينه على أساس أنه مهووس والذى يبدو ظلمًا لأنه لا يمكن لأحد أن يتأكد من نجاحه مسبقًا فى مثل هذه الأعمال. خلال الألف عام الأولى من العصر المسيحى كان الشخص الذى يهجر عائلته من أجل الحياة المقدسة يُمْتَدَح رغم أنه فى أيامنا الحالية سيؤخذ عليه واجبه فى أن يؤمن لأفراد عائلته حياتهم.

(12)

أعتقد أن هناك فرقًا نفسيًا عميقًا دائم بين الإنسان الشره والإنسان ذى الشهية الصحية، فالشخص الذى تتطرف فيه إحدى الرغبات على حساب كل الرغبات الأخرى عادة ما يكون شخصًا ذا مشكلة عميقة يبحث عن مهرب من شبح. ففى حالة مدمن الخمر يكون ذلك واضحًا: فالناس تشرب لتنسى، فإذا لم يكن لديهم أشباح فى حياتهم لما وجدوا السُّكر أكثر إرضاء من الصحو. وكما قال الرجل الصينى الأسطورى: «أنا لا أشرب الخمر للخمر، أنا أشرب الخمر لأسكر». وعيز ذلك كل الشراهات المتطرفة أحادية الاتجاه، فليست السعادة فى الشيء الذى يتم اللجوء إليه دائمًا فى النسيان. وهناك رغم ذلك فرق كبير جدًا بين اللجوء إلى النسيان بطريقة المخمور أو بإعمال القدرات التى تعد مرغوبة فى ذاتها. فصديق بورو الذى علم نفسه اللغة التي تعد مرغوبة فى ذاتها. فصديق بورو الذى علم نفسه اللغة

الصينية لكى يصبح قادرًا على تحملًا فَقْد زوجته كان ينشد النسيان ولكنه لجأ إليه بممارسة نشاط ليس له اثار ضارة، ولكنه على العكس أدى إلى تحسين ذكائمه ومعرفته. ولا يمكن قول أى شيء ضد أشكال الهروب التي هي من هذا الطراز. ولكن الأمر على نقيض ذلك مع الشخص الذى ينشد النسيان بشرب الخمر أو بالمقامرة أو بأية صورة أخرى من صور الإثارة عديمة الجدوى. صحيح أن هناك حالات تقف على الحافة، فماذا نقول عن الشخص الذى يجازف بجنون في الطائرات أو على قمم الجبال لأن الحياة أصبحت مملة بالنسبة له؟ فإذا كانت مجازفاته تخدم أى غرض عام فقد نعجب بها وإن لم تكن فيجب أن نضعه فوق المقامرة والسكير بدرجة طفيفة.

(10)

التلذذ الطبيعى ليس هو الطراز الذى يعد فى الحقيقة بحثًا عن النسيان، بل هو جزء من التكوين الطبيعى للبشر ما لم يكن قد تم تدميره نتيجة لظروف سيئة، فالأطفال الصغار يهتمون بكل شيء يرونه أو يسمعونه، فالعالم ملىء بالمفاجآت بالنسبة لهم، وهم منشغلون دائمًا وبحماسة في طلب المعرفة، ليست بالطبع المعرفة المدرسية ولكن الطراز الذى يتكون من التالف مع الأشياء التي تسترعى انتباههم. والحيوانات حتى عندما تكون بالغة تحتفظ بقدرتها على التلذذ شريطة أن تكون بصحة جيدة، فالقطعة في غرفة غير مألوفة لها لن تهدأ حتى

تتشمم كل ركن فيها لربما وجدت رائحة فأر في مكان ما، والشخص الذي لم يتم إحباطه قط بشكل جوهري سوف يحتفظ بشغفه الطبيعي بالعالم الخارجي، وطالما احتفظ به فسيجد الحياة ممتعة ما لم تكن حريته قد انتقصت بلا مبرر. وفقدان القدرة على التلذذ في المجتمع المتمدين يعود بدرجة كبيرة جدًا إلى تقييد الحرية والذي يعد ضروريًا لطريقتنا في الحياة. فالمتوحش يصيد عندما يكون جائعًا، وبفعله هذا يطيع باعثًا مباشرًا، والشخص الذي يذهب إلى عمله كل صباح في ساعة محددة يحته نفس الباعث وهو الحاجة إلى تأمين معيشته، ولكن في حالته لا يعمل الباعث بطريقة مباشرة وفي نفس اللحظة التي يتم في حالته لا يعمل الباعث بطريقة غير مباشرة عبر التجريدات والمعتقدات والخيارات. ولحظة أن يتجه الشخص إلى عمله لا يكون شاعرًا بالجوع لأنه يكون قد انتهى في التو من إفطاره. هو يعرف فقط أن الجوع سوف يعود وأن ذهابه إلى عمله هو الطريق لإشباع هذا الجوع المستقبلي.

البواعث غير منتظمة بينما العادات في المجتمعات المتمدينة فلابد لها أن تكون منتظمة. وبين المتوحشين تكون الأعمال الجماعية - في حدود وجودها - تلقائية ومندفعة. فعندما تذهب قبيلة إلى الحرب، توقظ طبلة الحرب الحماس الحربي وتلهم إثارة القطيع كل فرد بالنشاط الضروري. ولا يمكن إدارة الأعمال الحديثة بهذه الطريقة. فعندما يتحتم أن ينطلق القطار في لحظة معينة يكون من المستحيل أن يتم حث

البوابين وسائقى القاطرة ورجل الإشارات بالموسيقا البربرية. فكل منهم يجب أن يؤدى عمله لأنه ببساطة يجب أن يؤدى، فيمكن القول بأن باعثهم غير مباشر: فليس لديهم باعث تجاه هذا النشاط، ولكن تجاه الفائدة النهائية للنشاط.

ويعتور الكثير جدًا من الحياة الاجتماعية هذا النقص، فالناس يتحدثون مع بعفهم البعض ليس للرغبة في فعل ذلك ولكن لفائدة نهائية وهي ما يأملون الحصول عليه من التعاون. ففي كل لحظة من الحياة يحيط بالإنسان المتمدين محددات لدوافعه. فإذا حدث وأحس بالسرور فيجب ألا يغني أو يرقص في الطريق، بينما إذا حدث أن أحس بالحزن ألا يجلس في البهو باكيًا حتى لا يعيق أقدام المارين. ففي صباه تكون حريته مقيدة في المدرسة وفي حياته البالغة تكون مقيدة خلال ساعات العمل. ويجعل كل ذلك الاحتفاظ بمتعة التلذذ أمرًا صعبًا، فالتقييد المستمر يميل لإحداث الإجهاد والملل. ورغم ذلك، فمن المستحيل أن يوجد مجتمع متمدين دون درجة كبيرة من التقييد للدوافع التلقائية، حيث إن الدوافع التلقائية سوف تؤدى إلى أبسط صور التعاون الاجتماعي فحسب، وليست الطرز المعقدة جدًا التي يتطلبها التنظيم الاقتصادي الحديث. ولكي يمكن الارتفاع فوق هذه العقبات التي تواجه القدرة على التلذذ يحتاج المرء إلى الصحة والطاقة فائقـة التوافر أو بدلاً من ذلك إذا كان جـيد الحظ، إلى عمل يجده مشيرًا في ذاته. فالصحة كما توضح الإحصاءات استمرت في التحسن فى كل الدول المتمدينة خلال المئة سنة الماضية ولكن الطاقة فهى أصعب فى قياسها، وأنا لا أشك فى أن القوة البدنية فى أوقات الصحة هى على نفس الدرجة العظيمة التى كانت عليها مثلاً.

والمشكلة هنا هي إلى حد كبير اجتماعية، وأنا لا أود مناقشتها في هذا الكتاب الحالى. ولكن للمشكلة رغم ذلك جوانب نفسية ناقشناها بالفعل عندما تعرضنا لمناقشة الإعياء، فبعض الناس يحتفظون بقدرتهم على التلذذ بالرغم من معوقات الحياة المتدينة، وكثير من الأشخاص يفعلون ذلك إذا لم تكن بهم تناقضات نفسية داخلية يضيع عليها جزء كبير من الطاقة. فالتلذذ يتطلب طاقة أكبر من التي تكفى للعمل الضروري وهذا بدوره يتطلب أن تعمل الآلة النفسية بنعومة. ولسوف أتحدث عن المسببات التي تزيد من نعومة هذا العمل في فصول لاحقة.

(11)

بالنسبة للنساء، فقد تقلصت لديهن القدرة على التلذذ بدرجة كبيرة جدًا نتيجة القصور الخاطىء لمعنى الوقار، رغم أن هذا يعد حاليًا أقل كثيرًا عن ذى قبل، فقد كان يعتقد أنه من غير المرغوب فيه أن تُظهر النساء أى اهتمام واضح بالرجال أو أن يُظهرن الكثير من المرح في الأماكن العامة. وعندما يتعلمن ألا يبدين اهتمامًا بالرجال فهن يتعلمن عادة ألا يبدين اهتمامًا بشيء سوى

طراز معين من السلوك الصحيح. وتعليم السلوك الخاص بعدم النشاط والانسحاب من مواجهة الحياة من الواضح أنه تعليم أمر شديد التعارض مع التلذذ، وتشجيع لطراز معين من الانغماس في الذات الذي يميز النساء شديدات الوقار خاصة إذا كن غير متعلمات. فليس لديهن الاهتمام بالرياضة الذي يبديه الإنسان المتوسط، ولا تعنيهن السياسة في قليل أو كثير ويتميز سلوكهن تجاه الرجال بالترفع المتكلف وتجاه النساء بالعداء المستتر الذي يقوم على الاعتقاد بأن الأخريات أقل منهن وقاراً. ويتباهين بأنهن يحتفظن بأنفسهن لانفسهن أي أن الفضيلة، لهذا بالطبع لا يجب لومهن، فهن يتقبلن فقط التعاليم الأخلاقية التي استمرت آلاف السنين فيما يتعلق بالنساء. وهن ضحايا الأخلاقية التي استمرت آلاف السنين فيما يتعلق بالنساء. وهن ضحايا مستوجبن الرثاء - لنظام من القهر لم يدركن مدى ظلمه. فلمثل معيط مجتمعهم الخاص يفعلن كل ما بوسعهن لقتل السرور، وفي محيط مجتمعهم الخاص يفعلن كل ما بوسعهن لقتل السرور، وفي السياسة يعشقن التشريعات القمعية.

لحسن الحظ يصبح هذا الطراز من النساء أقل شيوعًا باستمرار وإن كان لا يزال أكثر انتشارًا عما يعتقد أولئك الذين يعيشون في أوساط متحررة. وأنا أوصى أى شخص يشك في صحة هذه الجملة أن يأخذ جولة في عدد من البيوت المعروضة للإيجار للبحث عن مأوى، وأن

يلاحظ مالكات هذه البيوت اللائى سيقابلهن خلال بحثه؛ سيجد أنهن يعشن معتقدات فى امتياز الإناث، وهو ما يشتمل كمكون رئيسى على تدمير كل تلذذ بالحياة، وسيجد أن عقولهن وقلوبهن قد تقزمت وتوقفت عن النمو نتيجة لذلك. والإدراك الأصح هو ألا فرق هناك بين امتياز الذكور وامتياز الإناث، أو على أية حال لا يوجد فرق على النحو الذى تقرره التقاليد، فالتلذذ هو سر السعادة وطيب العيش للرجال والنساء.

الفصل الثانى عشر

الحكب

(1)

أحد المسببات الرئيسية لانعدام القدرة على التلذذ هو إحساس المرء بأنه غير محبوب بينما على العكس يزيد إحساس المرء بأنه محبوب من قدرته على المتلذذ أكثر من أى شئ آخر، وقد يكون لدى المرء الإحساس بأنه غير محبوب لأسباب عدة. فقد يعتقد فى نفسه أنه شخص فظيع لا يمكن لأحد أن يحبه، وربما كان عليه فى طفولته أن يعود نفسه على استقبال حب أقل من ذلك الذى يقع من نصيب غيره من الأطفال، أو ربما كان فى الحقيقة شخص لا يحبه أحد. ولكن حتى فى هذه الحالة الأخيرة ربما كان السبب يكمن فى الافتهار إلى الثقة بالنفس والذى يرجع إلى سوء الحظ المبكر. الشخص الذى يحس بأنه غير محبوب قد يقوم بسلوكيات متباينة نتيجة هذا الإحساس. فقد يقوم بجهود مستميئة للفوز بالحب، ربما بواسطة أعمال غير عادية من الإحسان، ومن المرجع جداً ألا يكون ناجعاً فى ذلك حيث إن دوافع

الإحسان يستشعرها بسهولة أولئك النين هم هدف له، والطبيعة الإنسانية مبنية بكيفية تجعلها أكثر استعدادًا لمنح الحب لمن هم أقل طلبًا له. فالشخص الذي يسعى لشراء الحب بالأعمال الخيرة تتبدد أوهامه عندما يعرف مدى عقوق البشر، ولا يدور بخلده على الإطلاق أن الحب الذي يحاول شراءه أكبر كثيرًا في قيمته عن المنافع المادية التي يقدمها ثمنًا له. رغم ذلك فإن إحساسه بأن الأمر كذلك يشكل أساس سلوكياته.

وشخص آخر عندما يدرك أنه غير محبوب قد ينشد الانتقال من العالم سواء بإثارة الحروب أو الثورات أو بقلم يغمسه في مداد المرارة مثلما فعل الأديب دين سويفت. ويعد ذلك رد فعل بطولي لسوء الحظ يتطلب قوة في الشخصية تكون كافية لأن يضع الشخص نفسه ضد العالم بأسره. وقليل من الأشخاص يمكنهم الوصول إلى مثل هذه الذري، أما الأغلب الأعم من كل من الرجال والنساء، إذا أحسوا أنهم غير محبوبين فإنهم يغرقون في يأس مذعن لا تخففه سوى الومضات العارضة من الحسد والحقد. وكقاعدة، تصبح حياة مثل هؤلاء الناس شديدة التمركز حول الذات ويعطيهم غياب الحب إحساسًا بعدم الأمان يحاولون غريزيًا أن يهربوا منه بالسماح للعادة أن تسيد حياتهم تمامًا، فالذين يجعلون من أنفسهم عبيدًا للروتين الذي لا يتغير يحشهم بصفة عامة الخوف من العالم الخارجي البارد والإحساس بأنهم لن يصطدموا به إذا ما ساروا على نفس النهج الذي ساروا عليه في الأيام السابقة.

الذين يواجهون الحياة بإحساس الأمان هم أسعد من أولئك الذين يواجهونها بإحساس عدم الأمان، طللا كان إحساسهم بالأمان لا يؤدى بهم إلى كارثة. وفي كثير جداً من الحالات، وليس جميعها، قد يساعد الإحساس بالأمان الشخص على الهيرب من الأخطار التي قد يستسلم لها غيره. فإذا كنت تسير فوق خندق على لوح ضيق، فمن المرجح جداً أن تسقط إذا أحسست بالخوف عما لو لم تفعل، فالرجل الذي لا يخاف قد تقابله بالطبع كارثة مفاجئة، ولكنه من الأرجح أن ير بلا خدوش عبر كثير من المواقف من المواقف الصعبة التي تؤدى بالجبان إلى سوء المصير، وهذا النوع المفيد من الثقة بالنفس له بالطبع صور لا يمكن حصرها. فأحد الأشخاص يكون واثقًا من نفسه في صور لا يمكن حصرها. فأحد الأشخاص يكون واثقًا من نفسه في مواجهة الحياة عامة تتأتي أكثر من أي شيء آخر من اعتياد استقبال النوع الصحيح من الحب بالقدر الذي يكون المرء بحاجة إليه، وهذه العادة من عادات العقل والتي تعتبر مصدراً للتلذذ هي ما أرغب في العادة عنه في الفصل الحالي.

(٣)

إن ما يسبب هذا الإحساس بالأمان هو الحب الذي يتم استقباله لا الذي يتم منحه، رغم أنه ينشأ أكثر من أي شيء آخر من الحب

الذى يكون متبادلاً. وعلى وجه التحديد، ليس للحب وحده هذا التأثير، ولكن الإعجاب أيضاً، فالناس الذين يكون شغلهم الشاغل هو تحقيق الإعجاب العام مثل الممثلين والوعاظ والخطباء والسياسيين يصلون إلى أن يصبحوا أكثر وأكثر اعتماداً على الثناء. فعندما يحصلون على مكافآتهم المستحقة من الاستحسان العام تمتلىء حياتهم بالتلذذ وعندما لا يحصلون عليها يصبحون ساخطين وذاتيين. والنوايا الطيبة المنتشرة في كثرة من الناس توفر لهم ما توفره للآخرين من محبة هي الأكثر تركيزا في قلة من الناس. فالطفل الذي يكون أبواه شغوفين به يقبل حبهم كقانون طبيعي. هو لا يفكر كثيراً فيه رغم أنه ذو أهمية عظمي لسعادته. فهو يفكر في العالم وفي المغامرات التي ستأتي في طريقه عندما يكبر، ولكن وراء هذه الاهتمامات الخارجية يكن إحساسه بأن حب أبويه سوف يحميه من الكوارث.

والطفل الذى يُستحب منه حب أبويه لأى سبب كان، من الأرجح أن يصبح جبانًا وغير مغامر يملؤه الخوف والرثاء لحاله، ولا يصبح قادرًا على مواجهة الحياة بمزاج مرح مستكشف. وقد يبدأ مثل هذا الطفل في عمر مبكر في التأمل بطريقة تثير الدهشة في الحياة والموت وأقدار الإنسان ويصبح انطوائيًا، متهوسًا في البداية، ولكنه في النهاية ينشد السلوى الوهمية من بعض طرز الفلسفة أو التدين. فالعالم مكان مفعم بالأشياء المختلطة، يحتوى على أشياء ممتعة وأخرى غير ممتعة بسياق عشوائي، والرغبة في استخلاص نظام أو شكل

منطقى منه هى فى الأساس نتيجة للخوف وفى حقيقتها نوع من الأجورافوبيا أى الخوف من الوجود فى الأماكن المفتوحة. فبين الجدران الأربع لمكتبته يحس الطالب الجبان أنه آمن، فإذا أمكنه إقناع نفسه بأن الكون منظم بنفس الدرجة فسيحس بأنه سيكون آمنا بنفس الدرجة إذا ما غامر بالخروج إلى الشارع. مثل هذا الشخص، لو كان قد حصل على حب أكثر لكان خوف من العالم الحقيقى أقل، ولم يكن عليه أن يخترع عالمًا مثاليًا ليحل محل العالم الحقيقى فى مخيلته.

(1)

وليس لجميع صور الحب مثل هذا الأثر في تشجيع المغامرة، فالحب الذي يؤدى إلى ذلك يجب أن يكون قويًا وليس جبانًا، وأن يطلب الامتياز بدرجة أكبر حتى من الأمان في جانب من يتجه إليه، رغم كونه بالطبع ليس لا مباليًا بالأمان. فالأم أو المربية الجبانة التي تحذر الأطفال باستمرار من الكوارث التي قد تحدث، والتي تعتقد أن كل كلب سيعقر وأن كل بقرة ثورٌ، قد تنتج فيهم جبنًا يعادل جبنها، وقد تسبب لهم الإحساس بأنهم ليسوا آمنين على الإطلاق إلا في جوارها المباشر. فبالنسبة للأم المستحوذة بلا مبرر قد يكون مثل هذا الإحساس في الطفل مرغوبًا، فقد ترغب في اعتماده عليها أكثر من رغبتها في أن يكون قادرًا على مجاراة العالم. وفي مثل هذه الحالة ربما يكون طفلها أسوأ حالاً في المدى الطويل عما كان سيصبح عليه إذا لم يكن محبوبًا على الإطلاق.

وعادات العقل التى تتشكل فى السنوات المبكرة من الأرجح أنها ستتواجد طوال العمر. فكثير من الناس عندما يقعون فى الحب إنما يبحثون عن ملجأ صغير يلجأون إليه بعيدًا عن العالم يكونون فيه متأكدين من الإعجاب بهم حينما لا يكونون مستحقين الإعجاب وأنهم سيم تدكدين من الإعجاب بهم حينما لا يستحقون المديح. فالبيت يمثل لكثير من الناس ملجأ من الحقيقة، فمخاوفهم وجبنهم هى التى تجعلهم يستمتعون بالرفقة التى تجعل هذه المشاعر هادئة، وهم ينشدون من زوجاتهم ما حصلوا عليه قبلاً من أم غير حكيمة ولكنهم يكونون مشدوهين إذا ما اعتبرتهم زوجاتهم أطفالاً كباراً.

(4)

وتحديد أفضل طرز الحب ليس بالأمر السهل على الإطلاق، حيث من الواضح أنه سيحتوى على بعض عناصر الحماية فيه. فنحن نبالى لما يجرح الذين نحبهم. وأنا أعست قد رغه ذلك أن الخيوف من الكوارث على عكس التعاطف مع الكارثة التى حدثت بالفعل، يجب أن يلعب دورًا صغيرًا ما أمكن في مشاعر الحب. فالخوف على الآخرين هو أفضل قليلاً من الخوف على أنفسنا. وأكثر من ذلك، أنه من المعتاد جدًا أن يكون تمويهًا للاستحواذ. ويكون من المأمول فيه عند إثارة مخاوف الآخرين الحصول على سلطة كاملة عليهم، وهذا بالطبع أحد أسباب حب الرجال للنساء الجبانات؛ لأنه

بحمايتهن يصلون إلى امتلاكهن. وكمية الجزع التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان ولا تكون مدمرة له تعتمد على شخصيته، فالشخص الصلب المغامر يمكنه تحمل كثيرًا منه دونما تلف بينما الشخص الجبان يجب ألا يتموقع سوى المقليل من ذلك، والحب الذي يستقبل، له وظيفة مزدوجة، فقد تكلمنا عنه الآن بالنسبة لعلاقته بالأمان ولكن في الحياة الناضجة يكون له غرض بيولوچي أكثر إلحاحًا وهو الأبوة. فعدم القدرة على الإحساس بالحب الجنسي يعمد كارثة مروعة لأي رجل أو إمرأة لأنه يحرمه أو يحرمها من أكبر المتع التي يمكن للحياة أن تقدمها. وهذا الحرمان من المؤكد تقريبًا أن يدمر القدرة على التلذذ عاجلاً أو آجلاً ويؤدي إلى قلب الداخل للخارج. وكثيرًا جدًا ما أدت المآسى السابقة التي حدثت في مرحلة الطفولة إلى عبوب في الشخصية تعد هيى سبب الفشل في الحصول على الحب في السنوات اللاحقة، وربما كان ذلك صحيحًا بدرجة أكبر بالنسبة للرجال عنه بالنسبة للنساء، حيث إنه بصورة عامة تميل النساء لأن تحب الرجال لشخصيتهم بينما يميل الرجال لحب النساء لمظهرهن. وفي هذا الخصوص يجب القول بأن الرجال يظهرون أنفسهم أدني من النساء لأن الصفات التي يجدها الرجال ممتعة في النساء هي في جملتها أقل تفضيلاً عن تلك التي تجدها النساء ممتعة في الرجال. وأنا لست متأكدًا على الإطلاق رغم ذلك من أن اكتساب الشخصية الجيدة أسهل من اكتساب المظهر الطيب، وعلى أية حال، فإن الخطوات الضرورية للأخير مفهومة بدرجـة أفضل وأسهل في نشدانها للنساء من الخطوات الضرورية للأول بالنسبة للرجال.

تحدثنا إلى الآن عن الحب الذى يكون الشخص موضوعًا له، وأرغب الآن في الحديث عن الحب الذى يعطيه الإنسان، وهذا أيضًا ذو طرازين مختلفين، أحدهما ربما كان أكثر التعبيرات أهمية للاستمتاع بالحياة بينما الآخر فتعبير عن الخوف. الطراز الأول يبدو لى مشيرًا للإعجاب كلية بينما الأخير فهو - في أحسن الأحوال - يعد نوعًا من المواساة. فإن كنت تبحر في سفينة في يوم بديع على امتداد شواطئ جميلة، فأنت تعجب بالشاطئ وتحس بالسرور منه. هذا السرور يشتق كلية من النظر إلى الخارج وليس له علاقة بأى حاجة ملحة تعتورك. فإذا تحطمت سفينتك وسبحت إلى الشاطئ فأنت تكتسب حبًا من طراز جديد للشاطئ، فهو يمثل الأمان في مواجهة الأمواج ويصبح مدى جماله أو قبحه أمرًا غير مهم. وأفضل طراز من الحب يناظر الخاص بسبّاح السفينة المحطمة

الطراز الأول من طرازى الحب هذين يعد ممكنًا فقط ما دام الشخص يحس بالأمان أو أن يكون لا مباليًا بمثل هذه المخاطر إذا ما أحدقت به.

والطراز الأخير هو على العكس يسببه الإحساس بعدم الأمان وهذا الإحساس أكثر ذاتية وتمحوراً حول الذات بكثير من الآخر حيث

إن الشخص المحبوب يتم تقديره نتيجة لخدمات قدمها وليس نتيجة لخصائص داخلية. وأنا لا أرغب في أن أعنى أن هذا الطراز من الحب ليس له دور شرعى يلعبه في الحياة. في الحقيقة يحتوى كل حب قريبًا على شئ من الطرازين كليهما في توفيقة ما، وطالما كان الحب يداوى بالفعل الإحساس بعدم الأمان ، فإنه يحرر الإنسان ويجعله قادرًا على الإحساس مرة أخرى بالاهتمام بالعالم وهو ما يتشوه في قادرًا على الإحساس مرة أخرى بالاهتمام بالعالم وهو ما يتشوه في مذا الحب في الحياة فيجب أن نؤكد على أنه أقل امتيازًا من الطراز هذا الحب في الحياة فيجب أن نؤكد على أنه أقل امتيازًا من الطراز حول الذات، في أن في الحين على الحوف والخوف شر. ولأنه أيضًا أكثر تمحورًا حيل الذات، في المهرب من تعاسة قديمة.

(V)

وأفضل طرز الحب هو الذي يتم فيه تبادل منح الحياة، فكل طرز يستقبل الحب بفرحة ويمنحه بدون مجهود، وكل طرز يجد الدنيا بكاملها أكثر تشويقًا نتيجة لوجود هذه السعادة المتبادلة. ويوجد رغم ذلك طراز آخر لا يعد غير شائع على الإطلاق وفيه يمتص الشخص حيوية الآخر ويستقبل ما يمنحه الآخر ولكنه لا يعطى شيئًا في المقابل. وبعض الناس موفوري الحيوية ينتمون إلى هذا الطراز مصاص الدماء، فهم يستخلصون الحيوية من أحد الضحايا تلو الآخر، وبينما هم يزدهرون ويصبحون مشوقين، يصبح أولئك الذين يعيشون عليهم شاحبين واهين وبلداء. مثل هؤلاء الناس يستعملون الآخرين كوسائل شاحبين واهين وبلداء. مثل هؤلاء الناس يستعملون الآخرين كوسائل

لغاياتهم الخاصة ولا يعدونهم أبدًا غايات في حد ذاتهم، وهم في الحقيقة لا يبالون بأولئك الذين يعتقدون للحظة أنهم يحبونهم، فهم يهتمون فقط فيما ينبه أنشطتهم الخاصة وربما بشكل غير شخصى بالمرة، وينبع ذلك بوضوح من عيب ما في طبيعتهم ولكنه عيب ليس من السهل تشخيصه أو علاجه. وهذه تعد من الخصائص التي غالبًا ما ترتبط بالطموحات العظيمة، وجذورها يجب القول إنها تكمن في النظرة أحادية الجانب بلا داعي فيما يختص بمسببات السعادة الإنسانية.

(٨)

ويعد الحب بمدلول الاهتمام الحقيقى المتبادل لفردين أحدهما فى الآخر، ليس كوسيلة لخير كل منهما فيحسب، وإنما كتوليفة تشتمل على أمر طيب بصفة عامة، واحدًا من أهم عناصر السعادة الحقيقية. والشخص الذى تتحوصل ذاته داخل جدران فولاذية من المستحيل توسعتها يفقد بذلك أفضل ما يمكن للحياة أن تقدمه مهما كان ناجحًا فى عمله. فالطموح الذى يستبعد الحب من مجاله الخاص هو بصفة عامة ناتج من نواتج طراز معين من الغيضب أو الحقد على السلالة البشرية أنتجته التعاسة فى الشباب والظلم فى الحياة اللاحقة أو أى من المسببات التى تؤدى إلى هوس الاضطهاد. فالذات شديدة القوة عبارة المسببات التى تؤدى إلى هوس الاضطهاد. فالذات شديدة القوة عبارة عن سجن يبحب على المرء أن يهرب منه إذا أراد أن يستمتع بالعالم استمتاعًا كاملاً والقدرة على الحب الحقيقى تعدد من علامات الإنسان

الذى تحرر من سجن الذات، واستقبالك للحب ليس كافيًا، فالحب الذى يستقبل يجب أن يحرر الحب الذى سيمنح وعندما يتواجد كلاهما بمعايير متساوية، هنا فقط يصل الحب إلى ما أسمى حالاته.

(4)

والعقبات النفسية والاجتماعية التي تعيق ازدهار الحب المتبادل هي شرور مستطيرة عانى منها العالم ولا يزال. فالناس يتحسبون في إظهار الإعجاب لخوفهم من أن يكون في الموضع الخطأ، وهم يتحسبون في منح الحب خوفا من أن يعانوا، سواءً من الشخص الذي يمنحونه هذا الحب، أو من العالم العذول. فالحذر أمر تحتمه الأحلاق وتحتمه المحكمة الحياتية، ونتيجة ذلك يتم تثبيط الكرم والمغامرة في الحب. ويميل كل ذلك إلى إحداث الجبن والغضب في مواجهة البشر، حيث إن الكثيرين من الناس يفتقدون عبر الحياة ما يعد بحق حاجة أساسية، ويفقد تسع من كل عشرة من الناس وضعًا لا يمكن الاستغناء عنه من السلوك السعيد المنتشر تجاه العالم. ولا يجب افتراض أن من يُطلَق عليهم لا أخلاقيين يفوقون في هذا الخصوص من ليسوا كذلك. فمن المعتاد جدًا في العلاقات الجنسية ألا يوجد ما يمكن أن يسمى بالحب الحقيقي، وليس من المستبعد وجود مشاعر عدوانية أساسية. فكلا الطرفين يحاول الا يمنح نفسه أو نفسها للآخر، وكلا الطرفين يحاول الاحتفاظ بتفرده الأساسي، ويبقي كل طرف كام للأ، وبالتالي يصبخ

غير مشمر. وفي مثل هذه الحالات لا توجد قيمة جوهرية، وأنا لا أقول إن مثل هذه الحالات يجب تجنبها بعناية، حيث إن الخطوات الضرورية لهذه النهاية من المرجح أن تتداخل أيضًا مع المناسبات التي يكن أن ينمو فيها حب أكثر قيمة وعمقا. ولكن أقول إن العلاقات الجنسية الوحيدة التي لها قيمة حقيقية هي تلك التي ليس فيها تكتم، والتي تندمج فيها شخصية كل من الطرفين في شخصية جديدة جامعة. ومن بين كل طرز الحذر، ربما كان الحذر في الحب هو الأشد فتكًا بالسعادة الحقيقية.

الفصل الثالث عشر

الأسبرة

(1)

من بين كل المؤسسات التى آلت إلينا من الماضى لم تتشتت أو تحيد عن طريقها مؤسسة كالأسرة، فحب الوالدين لأبنائهما وحب الأبناء لوالديهم بمقدوره أن يكون واحداً من أعظم مصادر السعادة، ولكن فى الحقيقة علاقات الوالدين بالأبناء تعد مصدراً للتعاسة فى تسع حالات من كل عشر لكلا الطرفين، وفى تسع وتسعين حالة من من كل مائة لأحد الطرفين على الأقل. هذا الفشل للأسرة فى توفير الإشباع الأساسى الذى من المفروض أنها قادرة على توفيره يعتبر من أعمق مسببات السخط المنتشر فى عصرنا هذا، فالفرد البالغ الذى يود أن تكون له علاقة طيبة بأبنائه أو أن يوفر لهم حياة سعيدة، يجب أن يتعمق فى التفكير فى معنى الأبوة، وبعد هذا التفكير يجب أن يسلك سلوكًا حكيمًا. وموضوع الأسرة أكبر كثيراً من أن نتناوله فى هذا الكتاب إلا فى حدود علاقته بشكلتنا الخاصة ألا وهى «انتصار

السعادة». وحتى في حدود علاقته بهذه المشكلة لا نستطيع أن نتناوله إلا في حدود ضيقة جدا لأن مسببات التعاسة الأسرية في هذا الزمن تعد شديدة التنوع نفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. ففيما يختص بالقطاع المتيسر من المجتمع، يترافق مسببات يجعلان النساء يشعرن بأن أمومتهن أصبحت عبئا أثقل كثيرًا عما كان عليه في أي وقت مضي. هذان المسببان أحدهما فتح مجال العمل أمام المرأة والثاني هو انقراض الخدمة المنزلية. ففي الأيام القديمة كانت الأوضاع التي لا يمكن احتمالها للمرأة العانس هي التي تدفع بالنساء إلى الزواج. فالعانس كان عليها أن تعيش في المنزل في تبعية اقتصادية في البداية على أبيها ثم على شقيق غير متحمس، ولم يكن لديها أية مهنة تملأ أيامها ولا أية حرية لتمتع نفسها خارج الجدران التي تؤويها بمنزل الأسرة. لم تكن لديها الفرصة ولا الرغبة في المغامرة الجنسية التي كانت تعتقد أنها أمراً منكراً فيما عدا في إطار الزوجية. فإذا فقدت رغم كل الاحتياطات عفيتها عبر حيلة أحد فاتنيها، فإن حالها كان مما يرثى له إلى أقبضي درجة. وقبد تم تصوير هذه الحالة بدقة بالغبة في رواية «كاهن واكفيلد»:

كان همها الوحيد هو أن تستر ذنبها وأن تخفى عارها عن كل عين وإن توبتها عن حبيبها واعتصارها لفؤاده... هو بأن تموت.

والعانس المحدِّثَة لا تعتبر الموت ضروريًا في مثل هذه الظروف. فإذا كانت ذات تعليم جيد فلن تكون هناك صعوبة في أن توفر لنفسها معيشة مريحة، وتكون بذلك قد أصبحت مستقلة عن موافقة الوالدين. ومنذ أن فقد الوالدان السلطة الاقتصادية على بناتها أصبحا أكثر حذرًا في التعبير عن عدم الرضا عن أخلاقهن. فلا فائدة هناك من تعنيف شخص لن يبقى أمامك لكي تعنفه. والمرأة الشابة غير المتزوجة من الطبقة المهنية تستطيع في هذه الأيام أن تستمتع بحياة مرضية تمامًا طالمًا كان بمقدورها أن تتحرر من الرغبة في أن يكون لديها أطفال شريطة ألا تكون دون المتوسط في الذكاء والمظهر. ولكن إذا غمرتها هذه الرغبة تكون مرغمة على الزواج وتكون مرغمة تقريبًا على ترك عملها وتغرق بذلك إلى مستوى أدنى من الراحة عن ذلك الذي اعتادته لأن دخل زوجها من المرجح جدا ألا يكون أكبر من ذلك الذي كانت تكسبه ويكون عليها توفير الحياة لأسرة بدلا من امرأة واحدة. وبعد أن كانت مستمتعة بالاستقلال تجد أنه من المرير بالنسبة لها أن تلجأ إلى غيرها لتحصل على كل قرش من النفقات الضرورية. لكل هذه الأسباب تتردد مثل هاته النساء في الدخول إلى عالم الأمومة.

والمرأة التي تجازف - رغم ذلك - تجلد نفسها بالمقارنة بنساء الأجيال السابقة تواجه مشكلة جديدة مرعبة وهي ندرة وسوء الخدمة المنزلية، ونتيجة لذلك تصبح مقيدة بمنزلها مرغمة على أن تؤدى بنفسها الآلاف من المهام التافهـة التي لا تستحق رقدراتها أو تدريبها، ولكنها إذا لم تؤديها بنفسها فستدمر مزاجها بتعنيف الشغالات اللائي يقمن بها. فيما يختص بالرعاية البدنية لأطفالها، إذا كان فوق طاقتها أن تصل إلى الإدراك الجيد لمثل هذه الأمور فإنها تجد أنه من المستحيل دون المجازفة الـشديدة بوقوع كارثة أن تأتمن المربيـات على الأطفال أو حتى أن تترك للآخــرين أبسط الاحتياطات المتعلقة بالنظــافة والصحة، إلا إذا كان بمقدورها الاستعانة بمربية تدربت تدريبًا مكلفًا في بعض المعاهد. وعندما تثقلها أعباء التفاصيل الصغيرة على هذا النحو فإنها تكون محظوظة فعلاً إذا لم تفقد وبسرعة كل جاذبيتها وثلاثة أرباع ذكائها. ومن الشائع جدًا أن تصبح مثل هاته النساء - نتيجة محض أداء الواجبات الضرورية - متعبات لأزواجهن ومصدر إزعاج لأطفالهن. وعند حلول المساء وعودة زوجها من عمله تكون المرأة التي تتحدث عن مشاكلها اليومية مملة، والمرأة التي لا تفعل تكون تائهة العقل. وبالنسبة لأطفالها، تكون التضحيات التي قامت بها من أجل الحصول عليهم حاضرة في عقلها لدرجة أنها من المؤكد أن تطلب مكافأة أكبر من المرغوب أن تتوقعه، بينما العادة المستمرة في عنايتها بالتفاصيل الصغيرة تجعلها نكدة وضيقة الأفق، ويعد هذا أخبث أنواع الظلم التي عليها أن تعانيه، فبأدائها لواجبها تجاه أسرتها تفقد حبهم، بينما إذا كانت قد أهملت أداء واجبها وظلت مرحة وفاتنة فلربما كانوا سيحونها (*).

(٤)

هذه المتاعب هى فى الأساس اقتصادية، وكذلك أيضًا مشكلة أخرى سيئة بنفس الدرجة، وأقصد بها الصعوبات الخاصة بالإسكان والناتجة عن تركز البشر فى المدن الكبيرة. ففى العصور الوسطى كانت المدن ريفًا على الصورة التى عليها الريف الآن. فلا يزال الأطفال يغنون نشيد الحضانة:

عند برج بول تقف الشجرة مليئة بالتفاح كما يكون الامتلاء والصّبية الصغار لمدينة لندن هُرِعوا بالعصِيّ لإسقاطه

(★) عولجت هذه المشكلة بالكامل من ناحية أثرها على الطبقات المهنية بعمق متميز وبنّاء في كتاب " الانسحاب من الأبوّة) للكاتبة چين إيلنج . (المؤلف) .

ثم هُرعوا من سياج إلى سياج حتى وصلوا إلى جسر لندن.

وقد اختفى برج بول ، ولست أدرى تاريخ اختفاء الأسيجة التى كانت بين كنيسة سان بول وجسر لندن. ولقد مر الكثير من القرون على الوقت الذى كان فى استطاعة صبية لندن الصغار أن يستمتعوا بمثل هذه المسرات التى يشير إليها النشيد. ولكن إلى زمن ليس ببعيد جدًا، كان معظم السكان يعيشون فى الريف ولم تكن المدن شديدة الاتساع، وكان من السهل الخروج منها، ولم يكن من غير الشائع أن تجد حدائق متصلة بكثير من المنازل بها. أما الآن فيوجد فى إنجلترا أكثرية ساحقة من السكان الحضريين بالمقابلة بالريفيين. وفى أمريكا لا تزال مثل هذه الأكثرية ضئيلة ولكنها تتزايد بمعدل سريع جدًا.

والمدن مثل لندن ونيويورك ضخمة جداً لدرجة أن الوقت اللازم لمغادرة أى منهما طويل جداً. والذين يعيشون في المدن يجب عليهم عادة أن يقنعوا بشقة لا ترتبط بها بوصفة مربعة من الأرض، ويجب فيها أن يقنع الناس ذوو الدخول المتوسطة بالحد الأدنى المطلق من الفراغ. فإذا كانوا أطفالا صغاراً تكون الحياة في شقة أمراً صعبًا، فلا مكان هناك ليلعبوا فيه، ولا مكان ليلجأ إليه الوالدان من الضجة التي يشيرها الأطفال. وبالتبعية يميل المهنيون أكثر إلى الإقامة في الأحياء، ويعد ذلك مرغوباً من غير شك من وجهة نظر الأطفال، ولكنه يضيف كثيراً إلى الإعياء في حياة الرجل ويقلل كثيراً من الدور الذي يمكن أن يلعبه إلى الإعياء في حياة الرجل ويقلل كثيراً من الدور الذي يمكن أن يلعبه

فى الأسرة. . وليس قصدى هنا مناقشة مثل هذه المشكلات الاقتصادية الكبيرة، لأنها تقع خارج المشكلة التى نحن بصددها وهى، ما الذى يمكن الفرد أن يفعله هنا والآن ليجد السعادة.

وقد اقتربنا من هذه المشكلة أكثر عند مرورنا على الصعوبات النفسية التي توجد حاليًا في علاقات الوالدين بالأطفال وهي في الحقيقة جزء من المشكلات التي نجمت عن الديمقراطية. ففي الأزمان القديمة كان هناك السادة والعبيد، وكان السادة هم الذين يحددون ما يجب عمله، وكانوا بصفة عامة يحبون عبيدهم، حيث إن عبيدهم هم خدام سعادتهم، وربما كان العبيد يكرهون سادتهم رغم أن ذلك لم يحدثو بالعمومية التي جعلتنا النظرية الديمقراطية نعتقدها. ولكن حتى إذا كانوا يكرهون سادتهم، فلم يكن سادتهم يعلمون بهذه الحقيقة وكان السادة على أي حال سعداء. وبالقبول العام للنظرية الديمقراطية تغير ذلك كله، فالعبيد الذين كانوا مذعنين سابقًا امتنعوا عن الإذعان والسادة الذين كانوا لا يعتـورهم الشك في حقـوقهم قبـلاً أصبـحوا مترددين وغير متأكدين ، ونشأ الاحتكاك وأدى إلى التعاسة في كلا الجانبين، وأنا لا أقول ذلك كله كجدل ضد الديمقراطية، لأن المشاكل التي نحن بصددها لا مفر من وقوعها في أي تحول مهم، ولكن من غير المجدى غض النظر عن حقيقة أنه رغم أن هذا التحول يتقدم، إلا أنه يجعل العالم أقل ارتياحًا.

والتغير في العلاقة بين الوالدين والأبناء يعد مثلاً مميـزًا للانتشار العام للديمقرطية، فلم يعد الآباء واثقين من حقوقهم تجاه أبنائهم، ولم يعد الأبناء يحسون أنهم مدينون بالاحترام للوالدين، وفيضيلة الطاعة التي كانت تؤدي من قبل دون سؤال أصبحت غير مناسبة للعصر، وذلك صحيح. ولقد أفزع التحليل الوالدين المتعلمين خوفًا من الضرر الذي يمكن أن يحدثاه دون دراية لأبنائهم. فإذا قاما بتقبيلهم فربما أوجدوا عقدة أوديب، وإذا لم يفعلا فقد يحدثوا سخط الغيرة. وإذا أمروا الأبناء بفعل أمور معينة فقد يؤديان بذلك إلى نشأة الإحساس بالإثم، وإذا لم يفعلا يكتسب الأبناء عادات يعتقد الوالدان أنها غير مرغوبة. فعندما يمتص طفلهم إبهامه يستخلصون من ذلك كل الاستنتاجات المخيفة ويقعان في حيرة شديدة فيما يتعلق بكيفية إيقافه عن فعل ذلك. والأبوة التي كان من المعتاد أن تكون ممارسة مستصرة للسلطة أصبحت جبانة قلقة، ومليئة بالشكوك الواعية، فالمتع القديمة البسيطة ضاعت. ويتضح ذلك بالذات نتيجة أنه نظرا للحرية الجديدة للنساء غير المتزوجات تضطر الأم للتضحية أكثر كثيرًا عن ذي قبل عندما تفكر في الأمومة. في مثل هذه الأحوال تطلب الأمهات ذوات الضمائر الحية القليل جدًا من أبنائهن، بينما تطلب الأمهات عديمات الضمير الكثير جداً. فالأمهات ذوات الضمائر يكبحن عواطفهن الطبيعية ويصبحن خجولات، بينما الأمهات عديمات الضمير فينشدن

من أطفالهن تعويضًا عن المتع التي عليهن الإقلاع عنها. ففي حالة يتم تجويع عواطف الطفل، وفي الأخرى يتم تنبيهها أكثر من اللازم، ولا تتوافر في أيَّ من الحالتين أية صورة من صور السعادة البسيطة الطبيعية التي من الممكن للأسرة أن توفرها وهي في أفضل حالاتها.

(1)

في ضوء كل هذه المتاعب، هل يعد مستغربًا أن ينخفض معدل المواليد؟ لقد وصل انخفاض معدل المواليد في الأمة بأسرها، إلى نقطة تشير إلى أن الأمة في سبيلها إلى الانقراض قريبًا. وإن كانت هذه النقطة قد تم تجاوزها منذ زمن بعيد بالنسبة للطبقات الميسورة، ليس في دولة واحدة فحسب، إنما في كل الدول الشديدة التمدين تقريبًا. ولا توجد الكثير من الإحصاءات المتاحة عن معدل المواليد بين الميسورين ماديًا، ولكن من الممكن الاستشهاد بحقيقتين من كتاب "جين إيلن" المشار إليه، فيبدو أن خصوبة النساء العاملات في استوكهلم بين الأعوام ١٩١٩ إلى ١٩٢٢ كانت الثلث فقط من تلك الخاصة بالمجتمع بأسره، وأنه بالنسبة للأربعة آلاف خريج لكلية "ولسلي" بالولايات المتحدة الأمريكية، ففي الفترة ١٨٩٦ –١٩١٣ كان العدد الكلي للأطفال ثلاثة آلاف، بينما اللازم لمنع التضاؤل الفعلي للسلاسلة هو ثمانية آلاف طفل، لا يموت أحدهم صغيرًا. وما من شك في أن المدنية التي أنتجتها السلالات البيضاء لها هذه الخاصية شك في أن المدنية التي أنتجتها السلالات البيضاء لها هذه الخاصية

المميزة، وهي أن الرجال والنساء يصيبهم العقم بنفس درجة امتصاصهم للمدنية. فالأكثر تمدينًا هو الأكثر عقمًا، والأقل تمدينًا هو الأعلى خصوبة، وبين الأثنين توجد تدرجات مستمرة. وحاليًا، تضمحل أكثر القطاعات ذكاءً في الدول الغربية، وخلال القليل من السنوات، فسوف تتضاءل الأمم الغربية كلها في العدد، فيما عدا المدد الذي سيأتيها عبر الهجرة من المناطق الأقل تمدينًا. وما أن يكتسب المهاجرون التمدين الميز للدولة التي تتبناهم، فسيصبحون بالتبعية عقيمين نسبيًا. وإنه لمن الواضح ألا تكون المدنية التي لها هذه الخاصية مستقرة، وما لم يتم حثها على التكاثر العددي فستضمحل، إن عاجلاً أم آجلاً، وتدرك المكان لمدينة أخرى يكون فيها حافز الأبوة لا يزال محتفظًا بقوة كافية تمنع الأمة من الاضمحلال.

(V)

ويحاول الأخلاقيون الرسميون في كل دولة من الدول الغربية معالجة هذه المشكلة عن طريق الوسائل التحذيرية والعاطفية. فمن ناحية يقولون إنه من واجب اثنين متزوجين أن يكون لهما من الأطفال العدد الذي يشاءه الله دونما النظر إلى الفرصة التي ستكون لهذا الطفل من الصحة والسعادة. ومن الناحية الأخرى يعشق رجال اللاهوت الشرثرة عن المتع المقدسة للأمومة، زاعمين أن الأسر الكبيرة من الأطفال المرضى والفقراء تعد من مصادر السعادة. وتنضم الدولة إلى

ذلك بزعمها أن المحصول الوفير من عليق المدافع يعد ضروريًا، وإلا فكيف ستعمل بكفاءة كل هذه الأسلحة الرائعة والعبقرية في إحداث الدمار ما لم تكن هناك أمم كافية لتدميرها؟

ومن الغريب أن الشخص الذي يكون والدًا حتى لو قبل هذه المزاعم على أنها تنطبق على الآخرين، يصم أذنيه تمامًا عن أنها قد تنطبق عليه أيضا. وسيكولوچية اللاهوتيين الوطنيين مخطئة. فقد ينجح اللاهوتيون طالما كانوا ناجحين في التهديد بنيران الجحيم، ولكن حاليًا لا يأخذ مثل هذا التهديد بجدية سوى أقلية من الناس. ولا يكفى أي تهديد أقل من ذلك لضبط السلوك في أمر خاص جدًا مثل ذلك. وفيما يختص بالدولة، فمزاعمها شديدة الشراسة. فقد يوافق الناس على أن يكون الآخرون هم عليق المدافع، ولكن لا يجذبهم منظر استخدام أبنائهم على هذا النحو. وكل ما يمكن للدولة عمله إذن، هو أن تسعى للإبقاء على الفقراء في جهالة، وهو مجهود غير ناجح في حد ذاته، كما توضح الإحصاءات، إلا في أكثر الدول الغريبة تخلفًا. فقليل جدًا من الرجال أو النساء يقبلون أن يكون لديهم أطفال نتيجة الإحساس بالواجب القومي، حتى لو كان وجود مثل هذا الواجب القمومي أوضح كشيرًا مما هو عليه، فعندما يرزق الرجال والنساء بالأطفال، فإنهم يفعلون ذلك إما لأنهم يؤمنون بأن الأطفال سوف يضيفون إلى سعادتهم، أو لأنهم لا يعرفون كيف يمنعون مجيئهم. والسبب الأخير لا يزال يعمل بقوة كبيرة، وإن كانت قوته

تضمحل بثبات. وليس بوسع الدولة ولا الكنيسة عمل شيء بهذا الخصوص يمكن عن طريقه منع هذا الاضمحلال من الاستمرار. فمن الضرورى إذن إذا أرادت السلالات البيضاء البقاء أن تصبح الوالدية مرة أخرى قادرة على إنتاج السعادة للوالدين.

(4)

عندما ينظر المرء إلى الطبيعة الإنسانية بعيدًا عن ملابسات الزمن الحالى، اعتقد أنه من الواضح أن الوالدية قادرة نفسيًا على توفير أعظم وأكثر الطرز بقاءً من السعادة التي يمكن للحياة تقديمها. وهذا بلا شك أكثر صدقًا بالنسبة للنساء عن الرجال، ولكنه صحيح أيضًا بالنسبة للرجال عما يفترضه أغلب المحدثين. فقد كان ذلك أمرًا مسلَّمًا به في كل الأدب السابق لعصرنا الحالي تقريبا. فقد اهتمت حجوية (*) بأبنائها أكثر من اهتمامها ببريام، كما كان ماك دف أشد اهتمامًا بأبنائه من زوجته. وفي التوراة كان كل من الرجال والنساء شديدي الاهتمام بترك نسل، وقد استمر هذا السلوك في الصين واليابان إلى وقتنا هذا. سيقال إن هذه الرغبة ترجع إلى عبادة الأسلاف، وأعتقد رغم ذلك أن العكس هو الصحيح، أي أن عبادة الأسلاف هي انعكاس للاهتمام الذي يبديه الناس في بقاء أسرهم. ونعود إلى النسوة العاملات اللائي تعرضنا لهن منذ لحظة. فمن الواضح أن الدافع لإنجاب الأطفال لابد

^(*) حجوية هى زوجة بريام آخر مملوك طروادة الذى حكم خلال حـصارها ، وقُتُل عند فتح المدينة وأبناؤها هم هكتور وابريس وكاسندرا (المترجم) .

وأنه شديد القوة، حيث إنه إذا لم يكن كذلك، فلن تقوم واحدة منهن بالتضحية المطلوبة لكى ترضى هذا الدافع. وبالنسبة لى شخصيًا، كانت سعادة الأبوة أعظم من أى سعادة أخرى عرفتها.

وأعتقد أن الظروف عندما تؤدي بالرجال والنساء إلى الاستغناء عن هذه السعادة، فستظل إحدى الحاجات الضرورية غير مشبعة، وسينتج ذلك السخط وفتور الهمة، ويبقى السبب فيهما غير معروف. ولكي تكون سعيـدًا في هذه الدنيا، وخاصة عندما ينقـضي الشباب، فمن الضروري أن يحس المرء أنه ليس فردًا منعزلاً سوف ينقضي عمره سريعًا، ولكن أن يحس بأنه جزء من تيار الحياة الذي يتدفق من الجرثومة الأولى إلى المستقبل البعيد غير المعلوم. ويشتمل ذلك بلا شك على نظرة شديدة التمدين والعقلانية، كعاطفة قوية يتم التعبير عنها بمدلولات ثابتة. ولكن التعبير عنها كعاطفة غريزية مبهمة يعد بدائيًا وطبيعيًا، وغياب ذلك هو الذي يعد شديد التمدين. وقد يتمكن الشخص الذي بمقدوره القيام ببعض الإنجازات العظيمة والفائقة التي تترك طابعها على العصور المستقبلية إشباع هذه الرغبة من خلال عمله، ولكن بالنسبة للرجال والنساء الذين لا يملكون موهبة استثنائية، يكون الطريق الوحيد لإشباع هذه الرغبة هو الأبناء. والذين سمحوا لدوافعهم الباعثة على التناسل أن تنقرض، يكونسون بذلك قد فصلوا أنفسهم عن تيار الحياة، ويجازفون بفعلهم هذا مجازفة خطيرة في أن تجف فروعهم، ويضع الموت بالنسبة لهم نهاية لكل شيء ما لم يكونوا لا ذاتيين بصورة غير عادية. فالعالم الذي سيأتي بعدهم لا يهمهم في شيء، ولهذا تبدو لهم أعمالهم تافهه وغير مهمة.

أما بالنسبة للرجل أو المرأة الذي يكون له أو لها أبناء وأحفاد يحبهم وتحبهم حبًا طبيعيًا، يكون المستقبل مهمًا على الأقل في حدود حياتهم ليس فقط من خلال المدلول الأخلاقي أو نتيجة جهود التخيل وإنما بشكل طبيعي وغريزي، والشخص الذي تمتد اهتماماته إلى هذا المدى وراء حياته الشخصية من المرجح أن يستطيع أن يجعلها تمتد أكثر. وسوف يستقى الرضا، كسيدنا إبراهيم، من أن نسله سوف يرث الأرض الموعودة حتى وإن لم يحدث ذلك لعدد كبير من الأجيال، وينقذه هذا الإحساس من الشعور بعدم الجدوى وهو الذي سيميت كل عواطفه.

(٩)

أساس الأسرة يكمن بالطبع في حقيقة أن الوالدين يحسان بطراز خاص من الحب تجاه أبنائهما يختلف عن ذلك الذي يحسانه تجاه أحدهما الآخر أو تجاه الغير من الأطفال. فصحيح أن بعض الآباء والأمهات يحسون بقليل من الحب الأبوى أو لا يحسونه بالمرة ، وصحيحج أيضًا أن بعض النساء بمقدورهن الإحساس بالحب تجاه أطفال ليسوا أبنائهن ويكون بنفس القوة التي كانوا سيحسونها تجاه أبنائهن. ورغم ذلك، تبقى الحقيقة العريضة وهي أن الحب الأبوى هو

طراز خاص من الإحساس يحسه الشخص الطبيعى تجاه «أبنائه أو أبنائها وليس تجاه أى إنسان آخر. ولقد ورثنا هذه العاطفة عن أسلافنا من الحيوانات وفى هذا الخصوص لم يكن فرويد فيما يبدو لى بيولوچيًا بدرجة كافية فى نظرته، لأن أى فرد يراقب إحدى أمهات الحيوانات مع صغارها يمكنه أن يلاحظ أن سلوكها تجاههم يأخذ شكلاً مختلفًا تمامًا عن سلوكها تجاه الذكر الذى لها معه علاقات جنسية. هذا الشكل نفسه المختلف والغريزى يوجد بين البشر وإن كان بصورة متحورة وأقل تحديدًا. ولولا هذه العاطفة الخاصة لما كان هنالك ما يمكن قوله عن الأسرة كاحدى المؤسسات لأن الأطفال من المكن تركهم لرعاية المحترفين بنفس الدرجة.

وكما هو عليه الحال، فإن الحب الخاص الذي يكنه الوالدان لأبنائهما، شريطة ألا تكون غرائزهم مختزلة، له قيمة لكل من الوالدين والأبناء. فقيمة حب الوالدين لأبنائهما تكمن بدرجة كبيرة في حقيقة أنها يمكن الاعتماد عليها أكثر من أي حب آخر. فأصدقاء المرء يحبونه لمزاياه الخاصة، وعاشقوه يحبونه لفتنته الخاصة، فإذا تقلصت المزايا أو الفتنة فقد يختفي الأصدقاء والأحباء. ولكن في مثل هذه الأوقات السيئة يكون الوالدين هما من يمكن الاعتماد عليه في المرض وحتى في العار إذا كان الوالدان من الطراز الصحيح. فجميعنا يحس بالبهجة عند إعجاب اآخرين بمزايانا ولكن أغلبنا متواضع في قلبه بدرجة كافية ليشعر بأن مثل هذا الإعجاب مزعزع. الوالدان

يحبوننا لأننا أبناؤهما، وهذه حقيقة غير قابلة للتبدل بحيث إننا نحس بالأمان معهما أكثر من أى شخص آخر. قد يبدو ذلك عديم الأهمية فى أوقات الفشل يوفر المواساة والأمان اللذين لا يمكن أن يوجدا فى أى مكان آخر.

(1.)

فى كل العلاقات الإنسانية من السهل جداً تحقيق السعادة لطرف واحد ولكن من الأكثر صعوبة أن تتوافر السعادة للطرفين كليهما. فالسَّجان قد ينعم بحراسته للسجين وصاحب العمل قد يمتعه ضرب الموظف على جبهته والحاكم قد يستمتع بأن يحكم رعاياه بقبضة حازمة، والأب الرجعى يستمتع بلا شك فى أن يغرس الفضيلة فى ابنه مستعيناً بالعصى وما تلك سوى متع وحيدة الجانب، فالطرف الآخر من العلاقة يكون الموقف بالنسبة له أقل قبولاً. وقد أصبحنا ندرك أن هناك شيئاً غير مُرض فى تلك المسرات وحيدة الجانب. فنحن نعتقد أن العلاقة الإنسانية الجيدة يجب أن تكون مرضية لكلا الطرفين، وينطبق ذلك فعليًا بدرجة كبيرة على العلاقات بين الوالدين وأبنائهما بحيث تكون النتيجة أن يحصل الوالدان على متعة أقل كثيراً من وجود بحيث تكون النتيجة أن يحصل الوالدان على متعة أقل كثيراً من وجود على أبدى والديهم عما كان يحدث فى الأجيال السابقة. ولا أعتقد أن هناك سببًا حقيقيًا فى أن يحصل الوالدان على سعادة أقل من

أبنائهما عما كانوا يفعلون في الأزمان السابقة رغم أن ذلك بلا شك هو الوضع الحالى. ولا أعتقد أيضا أن هناك أي سبب في أن يفشل الوالدان في زيادة سعادة أبنائهما ولكن ذلك يتطلب كما تتطلب - كل العلاقات المتعادلة التي يهدف إليها العالم الحديث - ذوقًا خاصًا ورقة خاصة واحترامًا خاصًا للشخصيات الأخرى ، وهو ما لا تشجع عليه إطلاقًا مشاكسات الحياة العادية.

ولننظر إلى سعادة الأبوة في البداية من مدلولها الحيوى ثم فيما ستصبح عليه في والد يحثه مثل هذا السلوك تجاه غيره من الشخصيات وهو ما اعتبرناه ضروريًا في عالم يؤمن بالمساواة. الجذور البدائية لمسرات الأبوة ذات شقين، ففي جانب يوجد الإحساس بأن جزءًا من جسم الفرد قد امتد خارجًا وأنه سيطيل عمره بعد موت باقى الجسم وربما سيمتد خارجًا بدوره جزءًا منه بنفس الطريقة وبالتالى يتوفر الخلود للسلالة. وفي الجانب الآخر يكون هناك امتزاج حميم للقوة مع الرقة، فالمخلوق الجديد يكون بلا حول ولا قوة ويكون هناك الدافع لمنحه ما يحتاحه ويرضى هذا الدافع ليس حب الأب للطفل فحسب، بل رغبة الأب في السلطة أيضًا. فطالما ظل الإحساس أن الطفل لا حول له ولا قوة لا يكون الحب الذي يتم منحه له متصفًا بعدم الأنانية لأنه في طبيعته حماية للأجزاء الضعيفة من الذات. ولكن يحدث مرحلة مبكرة من عمر الطفل، فرغم أن السلطة على الطفل هي إلى

حد معين أمر تمليه طبيعة الأشياء، إلا أنه من المرغوب فيه أن يتعلم الطفل بالسرعة المكنة كيف يكون مستقلاً في كثر من الأمور ما أمكن ذلك ، وهو ما لا يسر باعث السلطة في الوالد. ومعظم الآباء لا يدركون هذا التناقض ويظلون على طغيانهم إلى أن يصبح الأبناء في موقف التمرد ورغم ذلك فقد يدرك آخرون ذلك ويجدون أنفسهم بالتالي فريسة للعواطف المتناقضة وتضيع في هذا التناقض سعادتهم الأبوية. فبعد كل الرعاية التي منحاها للابن يجد ان - لكمدهما -أنه قد أصبح مخلفًا تمامًا عما كان يأملان، فقد كانا يودان أن يكون جنديًا فيجد ان أنه قد أصبح مسالًا كارهًا للحرب أو مثل حالة تولستوى، كانا يودان أن يكون مسالًا فإذا به يلتحق بجماعة المئات السود وهما لا يحسان بالصعوبة في مثل هذه التطورات الأخيرة فحسب، فأنت إن أطعمت طفلاً بمقدوره أن يطعم نفسه فأنت بذلك تفضل حب السلطة على خير الطفل، رغم ما قد يبدو لك من أنك كنت رفيـقًا لتوفـير المشقـة عنه. وإذا جعلتـه يدرك بوضوح الأخطار المحدقة به فقد تكون مدفوعًا لذلك برغبتك في أن يظل معتمدًا عليك. وإذا منحته حبًا واضحًا تتوقع له استجابة فأنت بذلك تحاول أن تتشبث به عن طريق عواطفه.

ويؤدى الدافع الاستحواذى عبر آلاف الطرق الكبيرة والصغيرة بالوالدين إلى الضياع إلا إذا كانا شديدى اليقظة أو أنقياء القلب جدًا. فالوالدين المحدثين نتيجة إدراكهما لهذه المخاطر يفقدان الثقة أحيانًا عند

التعامل مع أبنائهما ويصبحان أقل قدرة حتى في أن يكونا نافعين لهما عما لو كانا قد سمحا بوقوع بعض الأخطاء التلقائية، حيث إنه لا شيء يسبب القلق الكبير في عقل كانعدام التأكد والثقة في النفس في جانب أحد البالغين. الأفضل من أن تكون حريصًا هو بالتالي أن تكون نقيا في قلبك. فالوالد الذي يرغب حقًّا في خير الطفل أكثر من رغبته في سلطته أو سلطتها عليه لا يحتاج إلى كتب في التحليل النفسي كي تقول له ما يجب وما لا يجب فعله، ولكن سوف يرشده دافعه إلى الطريق القويم. وفي هذه الحالة تكون علاقة الوالدين بالطفل متناغمة من البداية للنهاية ولا تؤدي إلى تمرد الطفل أو إحساس الوالدين بالإحباط. ويتطلب ذلك من الوالدين منذ السداية احترام شخصية الطفل، وهو الاحترام الذي يجب ألا يكون مجرد مسئلة مبدأ سواء كان أخلاقيًا أو فكريًا ولكن الاحترام الذي يكون محسوسًا بعمق وباقتناع مبهم لدرجـة يصبح معها الاستـحواذ والقهر أمرين مستحيلين تمامًا. ومـثل هذا السلوك لا يعد مرغوبًا تجاه الأطفال فقط، فهو ضروري جدًا في الزواج وفي الصداقة أيضا رغم أنه يكون أقل صعوبة في الصداقة. وسوف يتخلل ذلك العلاقات السياسية بين مجموعات البشر في عالم جيد رغم أن ذلك يعد أملاً بعيداً أكثر من أى شيء بالنسبة للأطفال نتيجة لأن عـجزهم وصغر حجمهم وضعف قوتهم يجعلون النفوس الوضيعة تحتقرهم. ولكى نعود مرة أخرى إلى المشكلات التى يعنى بها هذا الكتاب، فإن السعادة الكاملة للأبوة في العالم الحديث يحصل عليها فقط الذين يستطيعون أن يحسوا إحساسًا عميقًا بالاحترام تجاه الطفل وهو ما كنت عنه أتحدث. حيث إنه لن تكون هناك ضوابط مرهقة على حبهم للسلطة ولن تكون هناك حاجة للخوف من مرارة انكشاف الوهم الذي يحس به الوالدان الظالمان عندما يكتسب أبناؤهم الحرية. ويكون للوالدين اللذين لهما مثل هذا السلوك سعادة أكبر في أبوتهم عما كان مكنًا على الإطلاق للوالدين الظالمين في ذروة سلطتها الأبوية. فالحب الذي تظهره الرقة من كل الميسول تجاه الطغيان يمنح سرورًا أكثر روعة وأكثر دقة على تحويل معدن الحياة اليومية الخام إلى الذهب الخالص للنشوة الصوفية عن أية عاطفة ممكنة للشخص الذي لا ينفك يحارب ويصارع للاحتفاظ بسطوته في هذا العالم المراوغ.

وأنا حين أربط قيمة عظمى بالعاطفة الأبوية لا أستخلص استدلالاً عادة ما يتم استخلاصه على أن الأمهات يجب عليهم القيام بأنفسهن بعمل الكثير جدًا لأبنائهن فقد كان الاقتناع الخاص بذلك طيبًا جدًا في الأيام التي لم يكن فيها شيء قد عُرف بعد عن العناية بالأبناء سوى الأمور البسيطة وغير العلمية التي كانت تمررها عجائز النساء إلى الصغيرات. أما الآن فيوجد الكثير مما يتعلق بالأطفال يقوم به على

خير وجه أولئك النين قاموا بدراسة خاصة عن بعض أقسام هذا الموضوع. فما يتعلق بالجزء من تدريبهم الذى يسمى تعليمًا يعد أمرًا معترف به. فالأم ليس من المتوقع منها أن تعلم ابنها حساب التفاضل مهما كانت درجة حبها له. فإلى المدى الذى يتعلق بإكتساب التعليم من الكتب فمن المعترف به أن الأطفال يمكنهم اكتسابه بطريقة أفضل من الذين يملكونه عنه من الأم التى لا تمتلكه. ولكن فيما يتعلق بكثير من الأقسام الأخرى الخاصة بالعناية بالأطفال فلا يعد ذلك أمرًا مسلمًا به؛ لأن الخبرة المطلوبة ليست متوافرة.

وبدون شك فإن بعض الأشياء تؤدّى بطريقة أفضل عن طريق الأم ولكن كلما كبر الطفل فستزيد عدد الأمور التى يؤديها غيرها له بطريقة أفضل. فإذا تحقق ذلك بصورة عامة فسيوفر على الأمهات الكثير من العمل المرهق لعدم امتلاكهن الاقتدار المهني لمثل هذه الأعمال. فالمرأة التى أكتسبت أى نوع من المهارة يجب أن تكون حره في أن تستمر في ممارسة هذه المهارة بالرغم من أمومتها من أجل نفسها ومن أجل المجتمع. وقد لا تكون قادرة على فعل ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل وأثناء الرضاعة ولكن الطفل فوق عمر التسعة أشهر يجب ألا يشكل عائقا لا يمكن تجاوزه بالنسبة لأنشطة الأم المهنية. فأينما طلب المجتمع من الأم التضحية من أجل الطفل بما يتجاوز المنطق، فإن الأم سوف تتوقع من الطفل تعويضات تفوق ما لها الحق فيها، ما لم تكن قديسة بطريقة غير عادية. والأم التي تسمى مضحية بذاتها بطريقة تقليدية هي في الغالبية الغالبة من الحالات أنانية بطريقة بغريقة

غير عادية تجاه أطفالها حيث إنه رغم أهمية الأمومة كعنصر الحياة إلا أنها لن تكون مشبعة إذا عوملت على أنها الحياة بكاملها والوالدة التى لم يتم إشباعها من المرجح أن تصبح والدة شديدة التشبث عاطفيًا. فمن المهم بالتالى لصالح الأبناء بنفس درجة صالح الأم ألا تقطعها الأمومة عن سائر الاهتمامات والمساعى الأخرى. فإذا كانت لديها مهنة حثيثة لرعاية الأطفال وكمٌّ من المعرفة يمكنها من العناية الكافية بأطفالها، فيجب أن تستغل مهارتها على نطاق واسع ويجب أن تشغل مهنيا في العناية ببعض مجموعات الأطفال التي من المتوقع أن تشتمل على أطفالها هي.

ومن السليم أن يكون للوالدين رأى فى كيفية العناية بأطفالها وفيمن يقومون بذلك شريطة أن تتوافر فيهم المتطلبات الدنيا التى تصر عليها الدولة وطالما كانوا لا يخرجون عن مستويات الأشخاص المؤهلين. ولكن يجب ألا يكون هناك عُرف يطلب من كل أم أن تؤدى بنفسها ما يمكن أن تؤديه أخريات بطريقة أفضل. فالأمهات اللائي يشعرن بالحيرة وعدم الاقتدار فى مواجهة أطفالهن كما هو الحال الكثير من الأمهات، يجب ألا يتردد فى أن يكلن رعاية أطفالهن إلى نساء لديهن الأهلية لهذا العمل وقمن بأداء التدريب الضرورى لذلك. فلا توجد غرائز مرسلة من السماء تعلم النساء فعل الأمور الصحيحة لإطفالهن. وعندما يتجاوز الاهتمام الزائد حدًا معينا فإنه يكون تمويها للاستحواذ، فكثير من الأطفال قد دُمروا نفسيًا نتيجة التعامل الجاهل

والعاطفى لأمهاتهم. ولقد كان دائمًا من المعترف به أن الآباء لا يمكن توقع أن يفعلوا الكثير لأطفالهم ورغم ذلك يكون لدى الأطفال حبًا لآبائهم يعادل نفس حبهم لأمهاتهم. وعلاقة الأم بالطفل فى المستقبل سوف تشبه أكثر وأكثر علاقته الحالية بالأب إذا ما تحررت حياة النساء من العبودية غير الضرورية، وسُمِح للأطفال بالاستفادة من المعرفة العلمية التى تتراكم فيما يختص بالعناية بعقولهم وإحساسهم فى السنوات المكرة.

الفصل الرابع عشر

العمل

(1)

لعل ما إذا كان يجب اعتبار العمل من بين مسببات السعادة أو من مسببات التعاسة، أمراً يحتمل الوجهين. فمن المؤكد أن الكثير من نوعيات العمل تعد شديدة الإنهاك، ودائماً ما يكون العمل الزائد عن الحد مؤلمًا جدًا، ورغم ذلك أعتقد أن أشد صور العمل كآبة هي بالنسبة لمعظم البشر أقل إيلامًا من البطالة شريطة ألا يكون العمل مفرطاً في زيادته. في العمل تتواجد كل المستويات من محض التخلص من الملل إلى أقصى الاستمتاع عمقًا وفقًا لطبيعة العمل وقدرات العامل. فمعظم العمل الذي يجب على أغلبية الناس أداؤه ليس مشوقًا في ذاته وإن كان حتى مثل هذا العمل له بعض المزايا العظيمة. فيهو أولاً يملأ العديد من ساعات اليوم دونما الحاجة إلى أن يقرر المرء ما يجب عليه أن يفعله. وإذا ترك أغلب الناس أحراراً في ملء أوقاتهم وفقًا لاختيارهم فسيتحيرون في التفكير في شيء ممتع

بدرجة كافية ليستحق عمله. ومهما كان العمل الذى سيقررون القيام به فسيؤرقهم الإحساس بأن شيئًا آخر ربما كان أكشر إمتاعًا. وتعد إمكانية ملء وقت الفراغ بذكاء من آخر ما أنتجته المدنية وفى الوقت الراهن لم يصل إلى هذا المستوى سوى القليل جدًا من البشر. فممارسة الاختيار هو فوق ذلك مرهق فى ذاته. وباستئناء الأشخاص ذوى المبادرة غير العادية فإنه من المقبول قبولاً مرضيًا أن يقال لك ما يجب عليك عمله فى كل ساعة من ساعات اليوم بشرط ألا تكون الأوامر صارمة بدرجة كبيرة. فمعظم الأغنياء العاطلين يعانون مللاً فظيعًا لتحررهم من ضرورة الكدح وقد يجدون فى بعض الأوقات تفريحًا لذلك بالقيام باصطياد الحيوانات الضخمة فى إفريقيا أو بالطيران حول العالم ولكن مثل هذه المتع تعد محدودة خاصة بعد انقضاء الشباب ، وعلى ذلك فالأغنياء الأكثر ذكاءً يعملون بجدية كما لو كانوا فقراء بينما تشغل ثريات النساء أنفسهن بعدد لا حصر له من الترهات التي يعتقدن اعتقادًا جازمًا فى أهميتها التي يهتز لها الكون.

(1)

فالعمل إذن يسعد مرغوبًا أولاً وفى البداية كوقاية من الملل؛ لأن الملل الذى يشعر به الشخص عند أدائه عملاً ضروريًا وإن كان غير مُسلً لا يعد شيئًا بالمقارنة بالملل الذى يحس به عندما يكون لديه شيء يفعله بأيامه. ويرتبط بهذه الميزة من مزايا العمل ميزة أخرى وهى أنها تجعل أيام العطلة أكشر بهجة عندما تأتى. ومن المرجح أن يجد الشخص لذة أكبر كثيرًا في وقت الراحة عما يمكن للرجل العاطل أن يجده شريطة ألا يكون عليه أن يعمل بشدة تؤدى إلى تلف صحته.

والميزة الشانية لمعظم نوعيات العمل مدفوع الأجر وبعض طرز العمل غير مدفوع الأجر هو أنه يوفر فرصًا للنجاح ومجالاً للطموح. وفي معظم الأعمال يقاس النجاح بالدخل، وطالما ظل مجتمعنا الرأسمالي باقيًا فسيظل ذلك حتميًا، وفيما يختص بأفضل الأعمال فقط لا يعد هذا المعيار هو الطبيعي الذي يجب تطبيقه. ورغبة الناس في أن يزيدوا من دخلهم تماثل الرغبة في النجاح فيما يتعلق نما يوفره الدخل الأعلى من وسائل إضافية للراحة. فمهما كان العمل كثيبًا فسيكون محتمَالاً إذا كان الوسيلة لبناء سمعة سواء في العالم على إتساعه أو في محيط الفرد الخاص. واستمرارية الهدف يعد من أهم المكونات الضرورية للسعادة على المدى الطويل، وبالنسبة لمعظم الناس يتأتى ذلك أساسًا من العمل. وفي هذا الخصوص تكون النساء اللاتي تشغيل الأعمال المنزلية حياتهن أقل حظًا من الرجال أو من النساء اللاتي يعملن خيارج المنزل، وربة البيت لا تتلقى أجرًا وليست لديها وسيلة لتحسين نفسها ويعتبرها زوجها أمرًا مسلمًا بـه (فهو لا يرى فعليًا أية أهمية لما تفعله) وتكون قيمتها بالنسبة له لا علاقة لها بالعمل المنزلي وإنما بخمصائص أخرى ممختلفة تمامًا. ولا ينطبق ذلك بالطبع على النساء اللائي يكن ميسورات بدرجة تكفى لامتلاك منازل جميلة وحدائق بديعــة وأن يصبحن مــثارًا لحســد جيرانهــم. ولكن مثل هاته النساء قليلات نسبيًا، ولا يوفر العمل المنزلي للأغلبية الساحقة إشباعًا بنفس الدرجة التي يوفرها العمل - على اختلاف نوعياته - للرجال وللنساء العاملات.

معظم نوعيات العمل توفر ميزة قتل الوقت وتوفر منفذًا - مهما كان متواضعًا - للطموح، وتكون كافية لجعل حتى الشخص الذى يعتبر عمله كئيبًا أسعد فى المتوسط من الشخص الذى بلا عمل على الإطلاق، ولكن عندما يكون العمل مشوقًا يكون بمقدوره أن يمنح الإشباع بدرجة أعلى جدًا من مجرد تفريج الملل. ويمكن ترتيب نوعيات الأعمال التى بها بعض التشويق ترتيبًا هرميًا، وسوف أبدأ بالطرز المشوقة بدرجة متوسطة منتهيًا بالطرز التى تستحق أن تمتص كل طاقة الشخص العظيم. هناك عنصران رئيسيان يجعلان العمل مشوقًا: الأول ممارسة المهارة والثاني التشييد.

(٤)

فكل شخص اكتسب مهارة غير عادية يستمتع بممارستها إلى أن تصبح جزءًا من طبعه أو إلى أن يصبح غير قادر على تحسين أدائه أكثر من ذلك. وهذا الدافع من دوافع الأداء يبدأ مبكرًا في الطفولة: فالصبى الذي يستطيع الوقوف على رأسه يتكاسل عن الوقوف على قدميه. والكثير من طرز العمل يمنح نفس السعادة التي تستمد من المباريات المهارية. فعمل المحامى أو السياسي يجب أن يحتوى بصورة أنيقة جدًا على الكثير من السرور المستمد من لعبة البريدج. فهنا

بالطبع لا تتوافر ممارسة المهارة فحسب، ولكن التغلب على خصم ماهر أيضًا. وحتى إذا غاب هذا العنصر التنافسى فإن ممارسة المهارات الصعبة يكون أمرًا ممتعًا. فالرجل الذى يمكنه القيام بحركات بهلوانية في طائرة يجد أن سروره يكون عظيمًا لدرجة أنه يكون على استعداد للمجازفة بحياته من أجله. وأنا أتصور أن الجراح القدير يستمد الإشباع من الدقة الرائعة للعمليات التي يجريها رغم الظروف المؤلمة التي يتم فيها عمله. ونفس الطراز من السرور، وإن كان أقل حدة، يكن أن يستمد من طرز عديدة أكثر تواضعًا من العمل، فقد سمعت عن سباكين يستمتعون بعملهم رغم أنى لم يسعدنى الحظ أبدًا مقابلة واحد منهم.

وكل نوعيات العمل الماهر يمكن أن تكون ممتعة شريطة أن تكون المهارة المطلوبة إما متنوعة أو من الممكن تحسينها إلى مدى غير محدود، فإذا غابت هذه الشروط فلن تصبح هذه الأعمال مشوقة عندما يصل الشخص إلى أقصى درجة مهارية ممكنة. فالشخص الذي يجرى في مسابقات الثلاثة أميال لمن تصبح قادرًا على الاستمتاع بهذا العمل عندما يتجاوز السن الذي يمكنه فيها تحطيم رقمه السابق. ولحسن الحظ هناك كم كبير من العمل الذي تنجم فيه ظروف جديدة ولحسن الحظ هناك كم كبير من العمل الذي تنجم فيه ظروف جديدة أي نحو إلى أن يصل إلى منتصف العمر. وفي بعض طرز العمل أي نحو إلى أن يصل إلى منتصف العمر. وفي بعض طرز العمل المهاري كالسياسة على سبيل المثال يبدو أن الرجال يكونون في أفضل المهاري كالسياسة على سبيل المثال يبدو أن الرجال يكونون في أفضل

أحوالهم وهم بين الستين والسبعين عامًا من العمر، والسبب هو أنه في هذه الأشغال تكون الخبرة العريضة بالآخرين من الرجال أمرًا ضروريًا. لهذا السبب فالسياسيون الناجحون يكونون أسعد عند عمر السبعين عن أي رجل آخر من نفس العمر ومنافسوهم الوحيدون في هذا الخصوص هم الرجال الذين يرأسون المؤسسات الضخمة.

(۵)

وهناك رغم ذلك عنصر آخر يتوافر في أفضل نوعيات العمل ويكون حتى أكثر أهمية للسعادة من ممارسة المهارة ، وهذا هو عنصر التشييد. ففي بعض طرز العمل وليس في أغلبها بأية حال يتم بناء شئ ما يظل كالأثر عندما يتم البناء، ويمكننا التمييز بين التشييد والهدم بالخاصية التالية: في التشييد تكون المرحلة المبدأية للأمور اعتباطية نسبيًا بينما تشتمل المرحلة النهائية على هدف وفي الهدم يكون العكس، المرحلة الأولية تشتمل على هدف بينما تكون المرحلة النهائية اعتباطية، أي أن كل ما ينتويه الهادم هو أن ينتج حالة من الأوضاع لا تشتمل على غرض محدد. وتنطبق هذه الخاصية بحرفية ووضوح في تشييد وتدمير البنايات، في تشييد مبنى، يتم تنفيذ خطة موضوعة مسبقًا بينما في هدمه لا يحدد أي شخص بدقة كيف ستكون المواد ملقاة بعد أن تتم عملية الهدم. فالهدم يكون بالطبع أمرًا ضروريًا عادة كإجراء أولى للبناء الللاحق في مثل هذه الحالة يكون الهدم جزءًا من كل ويكون الكل بناءً.

ولكن ليس من النادر أن يتكفل شخص ما بأنشطة يكون هدفها هدامًا دونما اعتبار لأى بناء يمكن أن يتم بعد ذلك. وعادة سيخفى هذا الشخص ذلك عن نفسه بادعًاء أنه لا يهدم إلا ليبنى جديدًا. ولكن من الممكن بصفة عامة نزع قناع هذا الادعاء إذا كان ادعاءًا، بسؤاله عما سيكونه هذا البناء اللاحق. ستجد أنه يتكلم بخصوص هذا الموضوع كلاما غامضًا وبلا حماس، بينما يتكلم بدقة وتلذذ عن الهدم المبدأى، وينطبق ذلك على غير القليل من الشوريين والعسكريين وغيرهم من رسل العنف. فما يحثهم دون أن يعلموا عادة هو الحقد ويكون غرضهم الحقيقي هو هدم ما يكرهونه ويكونون لا مبالين نسبيًا بالنسبة لما سيأتي بعد ذلك.

ولا أستطيع الآن أن أنكر أنه في العمل الهدام - كما في العمل البناء - قد تكون هناك سعادة ولكنها سعادة شرسة ربما تكون أكثر حدة في لحظات معينة ولكنها أقل في عمق إشباعها ؛ لأن الإشباع يكون قليلاً في نتيجتها. فأنت تقتل عدوك، وعندما يموت تكون مهمتك قد انتهت ويخفت الإشباع الذي حصلت عليه من انتصارك خفوتا سريعاً. والعمل البنآء، من ناحية أخرى عندما يكتمل يكون من الممتع التأمل فيه وأكثر من ذلك أنه لن يكون أبدًا مكتملاً بدرجة لا يمكن معها عمل شئ لتحسينه. وأكثر الأغراض إشباعاً هي التي تقود من نجاح بلا نهاية دون لاوصول إلى نهاية محددة. وسنجد في هذا الخصوص أن البناء مصدر عظيم للسعادة عن الهدم، وربما كان من

الأصوب القول بأن أولئك الذين يجدون الإشباع فى البناء فإن إشباعهم يكون أعظم من الذى يجده عشاق الهدم فى الهدم، حيث إنك إذا ما امتلأت مرة بالكراهية فلن تستمد السعادة من البناء بالسهولة التى يستقيها منه شخص آخر.

هناك في الوقت نفسه القليل من الأشياء التي من المرجح أن تعالج الحقدد ، مثل فرصة القيام بعمل بناء من طراز مهم.

(1)

والإشباع المستمد من النجاح في الأعمال البناءة الكبيرة يعد واحدًا من المتع العظيمة التي بإمكان الحياة توفيرها رغم أنها لسوء الحظ متاحة بأكثر صورها سموًا للأشخاص ذوى القدرات الاستثنائية، ولا شئ يمكنه أن يسرق متعة الإنسان من إنجاز ناجح في عمل ما إلا الدليل على أن كل عمله كان رديئًا. وهناك الكثير من صور هذا الإشباع، فالشخص الذي استطاع بواسطة نظام للرأى أن يجعل الأرض الجرداء تزهر كالوردة يستمتع بها صورة ملموسة جدًا، وإنشاء إحدى المنظمات قد يكون عمل فائق الأهمية، وكذلك يكون عمل القليل من رجال الدولة الذين وهبوا حياتهم لإنتاج النظام من الفوضى والذي كان لينين هو النموذج الصارخ لهم في أيامنا. وأكثر الأمثلة وضوحًا هم الفنانون ورجال العلم. فشكسبير يقول عن شعره: وطالمًا كان الرجال يستطيعون التنفس والعيون بمقدورها الرؤية، فسيظل

هذا حيًا». ومما لا شك فيه أن هذه الفكرة قد واسته في سوء حظه. وقد ظل معتقدًا في قصائده أن التفكير في صديقه قد صالحه مع الحياة ولكنني لا أستطيع ألا أشك في أن القصائد التي كتبها لصديقه كانت أكبر أثرًا في هذا الخصوص عن الصديق في حد ذاته.

وعظماء الفنانين والأفذاذ من رجال العلم يقــومون بعمل يعد في ذاته مبهجًا، ويوفر لهم أثناء القيام به احترام أولئك الذين يكون لاحترامهم قيمة، مما يعطيهم أكثر طرز السلطة أصالة وهي السلطة على أفكار ومشاعر الناس، وتتوافر لديهم أيضا أشد المبررات قوة في أن يعتقدوا في أنفسهم اعتقادًا طيبًا. وهذه التشكيلة من الظروف المواتية يجب أن تكون كافية لجعل أي إنسان سعيدًا. ولكن رغم ذلك فالحال ليس على هذا النحو، فمايكل أنجلو مثلاً كان رجلاً شديد التعاسة وظل معتقدًا (وليس ذلك صحيحًا بالتأكيد) أنه لم يكن ليكد وينتج الأعمال الفنية إذا لم يكن عليه أن يدفع ديون أقاربه المعدمين. والقدرة على إنتاج فن عظيم من المعتاد جدًا، وإن كان ليس دائمًا أن يرتبط بالتعاسة المزاجية العظيمة والتي لولا السعادة التي بستمدها الفنان من عمله لكانت قد قادته إلى الانتحار. ولا نستطيع بالتالي أن نقول إنه حتى الأعمال العظيمة يجب أن تجعل الإنسان سعيدًا، ولكن ما يمكننا أن نقوله هو أنها من المكن أن تجعله أقل تعاسة. ورجال العلم هم أقل كثيرًا من الفنانين في تعاسة منزاجهم وفي الأغلب يكون الأشخاص اللذين يقومون بأعمال عظيمة في العلم سعداء، وتتأتى سعادتهم أساسًا من عملهم.

إحد مسببات التعاسة بين المفكرين حاليًا هو أن الكثيرين منهم خاصة أولئك الذين تكون موهبتهم أدبية لا يجدون فرصة للممارسة المستقلة لمواهبهم، ولكن عليهم تأجير أنفسهم للشركات الفنية التي يديرها أشخاص ماديون يصرون على إنتاج ما يعدونه هم أنفسُهم هراء خبيئًا. فإذا أردت أن تستقصى من الصحفيين سواء في إنجلترا أو أمريكا ما إذا كانوا يؤمنون بسياسة الصحيفة التي يعملون بها فستجد، كما أعتقد، أن أقلية ضئيلة هي التي تفعل بينما يمتهن الباقون مواهبهم من أجل العيش لأغراض يعتقدون أنها ضارة. مثل هذا العمل لا يمكن أن يوفر أى إشباع حقيقى، وخلال عملية تطويع نفسه للقيام به يجب أن يجعل الإنسان من نفسه ساخرًا بدرجة لا يستطيع معها بعد ذلك أن يستمد إشباعًا كاملاً من أي شيء مهما كان. ولا يمكنني إدانة الأشخاص الذين يقومون بعمل من هذه النوعية، حيث أن الموت جوعًا هو البديل شديد الخطورة. ولكنني أعتقد أنه أينما كان من الممكن القيام بعمل مشبع للدوافع البناءة للإنسان دونما أن يجوع تمامًا، فالنصيحة الطيبة له من زاوية سعادته الخاصة أن يختار هذا العمل مفضِّلاً إياه عن عمل مرتفع الأجر ولكنه لا يستحق الأداء في ذاته كما يبدو له. فبدون احترام النفس نادرًا ما تكون السعادة الحقيقية أمرًا ممكنًا والشخص الذي يحس بالخجل من عمله يصعب عليه أن يصل إلى احترام نفسه. وإشباع العمل البناء رغم أنه قد يكون ميزة لأقلية كما هو عليه الحال من الممكن رغم ذلك أن يكون ميزة الأقلية كبيرة. فأى شخص يكون أستاذًا في عمله يمكنه أن يشعر بهذا الإشباع وكذلك أي شخص يبدو له عمله مفيدًا ويتطلب مهارة كبيرة. وإنتاج أطفال ممتازين يعد عملا بنَّاءً وصعبًا وبمقدوره توفير إشباع عميق، وأية امرأة تصل إلى ذلك يكنها أن تشعر أن العالم يحتوى نتيجة عملها على شئ له قيمة لم يكن ليحتويه دون عملها. ويختلف البشر بشدة في الميل إلى النظر إلى حياتهم في كليتها. فلبعض الأشخاص يكون فعل ُ ذلك أمرًا طبيعيًا ويكون ضروريًا للسعادة أن يفعلوا ذلك بقدر من الرضا. وبالنسبة لآخرين تكون الحياة سلسلة من الأحداث المنفصلة بلا حركة موجهة وبلا ارتباط. وأعتقد أن الطراز الأول أكثر ترجيحًا في الوصول إلى السعادة عن الطراز الأخير حيث أنهم سوف يبنون تدريجيًا ، تلك الظروف التي منها يستمدون الرضا واحترام النفس بينما سوف تعصف رياح الظروف بالآخرين هنا وهناك دون أن يصلوا إلى مرفأ، وعادة النظر إلى الحياة ككل هي جزء ضروري من كلُّ من الحكمة والأخلاق الحقيقية، وأحد الأمور التي يجب تشجيعها في عملية التعليم. والهدف الثابت ليس كافيًا لجعل الحياة سعيدة ولكنه شرط لا غنيَّ عنه للحياة السعيدة، والهدف الثابت بكون موجودًا أساسًا في العمل.

الفصل الخامس عشر

الاهتمامات غير الشخصية

(1)

أود في هذا الفصل أن أتعرض ليس للاهتمامات الرئيسية التي تنبني حولها حياة الفرد، ولكن إلى تلك الاهتمامات الفردية التي تملأ وقت فراغه وتوفر لاسترخاء من توتر انشغالاته الأكثر جدية. وفي حياة الشخص المتوسط تحتل زوجته وأبناؤه وعمله ووضعه المالي الجزء الرئيسي من أفكاره الجادة المقلقة، وحتى إذا كانت له علاقات غرامية بالإضافة إلى علاقته الزوجية فليس من المحتمل أن تشغله في ذاتها بعمق كما يشغله أثرها على حياته المنزلية والاهتمامات المتعلقة بعمله لا أعتبرها الآن اهتمامات غير شخصية. فرجل العلم على سبيل المثال، يجب أن يحافظ على أن يكون جنبًا إلى جنب مع البحوث المتعلقة بتخصصه، وتكون لمشاعره تجاه مثل هذه البحوث ذلك المتحاء الدافئ والحيوية لأمر وئيق الأهمية لمهنته، ولكنه إذا قرأ بروح بحوثًا في علم آخر مختلف تماما لا يهتم به مهنيًا ، فإنه يقرأ بروح

مغايرة تمامًا، حيث تكون قراءته أقل عمقًا، أقل نقدًا وبلا شغف وحتى إذا اضطر إلى استخدام عقله كى يتتبع ما يقال فإن قراءته تكون رغم ذلك أقل شغفًا لأنها غير مرتبطة بمسئولياته. فإذا أثار الكتاب اهتمامه، فإن هذا الاهتمام يكون لا شخصيًا بمدلول لا يمكن ينطبق على الكتب التى تقع فى نطاق تخصصه. وهذه الاهتمامات التى تقع خارج نطاق الأنشطة الرئيسية لحياة الإنسان هى التى أود الحديث عنها فى هذا الفصل.

(1)

أحد مصادر التعاسة والإعياء والشد العصبى هو انعدام القدرة على الاهتمام بأى شيء ليس له أهمية عملية في حياة الفرد الخاصة، ونتيجة ذلك أن العقل الواعي لا يستريح من عدد قليل من أمور معينة كلّ منها ربما يشتمل على بعض القلق وبعض عناصر الانزعاج، ولا يتاح للعقل الواعي أن يستلقى مستريحًا على الإطلاق إلا أثناء النوم بينما تنضج أفكار تحت الوعي حكمتها تدريجيًا، وتكون النتيجة هي الاستثارة، انعدام الفطنة، الانفعال وفقدان حاسة التناسب. وكل هذه الأمور هي مسببات وآثار للإعياء. فكلما أصبح الإنسان أكثر تعبًا خبت اهتماماته الخارجية. وبينما هي تخبو يفقد هو تدريجيًا التفريج الذي كانت توفره له ويصبح أشد تعبًا. وهذه الدائرة الخبيثة لن تنتهي إلا بالانهيار. والشيء المريح في الاهتمامات الخارجية هو حقيقة أنها

لا تتطلب أى عمل. فصنع القرارات وممارسة إرادة الاختيار هى أن الأمور المسببة للإعياء خاصة إذا كان يجب القيام بها بسرعة وبدون معونة تحت الوعمى. فالأشخاص الذين يحسون بضرورة «النوم على ذلك» قبل اتخاذ أى قرار مهم هم مصيبون تمامًا.

ولكن العمليات العقلية تحت الواعية لا تعمل خلال النوم فقط، بل تستطيع العمل أيضًا عندما يكون العقل الواعي للفرد مشغولاً بأمور أخرى فالشخص الذي يمكنه أن ينسى عمله عندما ينتهى ولا يتذكره إلا عندما يبدأ ثانية في اليوم التالى من الأرجح أن يقوم بعمله أفضل كثيرًا من الشخص الذي يظل قلقا على عمله عبر الساعات الواقعة بين نهاية العمل وبدايته مرة أخرى، ومن الأسهل جدا نسيان العمل في الأوقات التي يجب فيها نسيانه عندما يكون لدى الشخص الكثير من الاهتمامات بخلاف عمله عما لو لم يكن لديه. ومن الضروري بالرغم من ذلك ألا تتطلب تلك الاهتمامات نفس القدرات العقلية التي تم إرهاقها خلال عمل اليوم. فلا يجب أن تشتمل على الإرادة والقرار السريع ويجب ألا تشتمل على أي عنصر مالى مثل المقامرة ويجب كقاعدة ألا تكون مثيرة بدرجة تؤدى إلى الإعياء العاطفي، ويجب كقاعدة ألا تكون مثيرة بدرجة تؤدي إلى الإعياء العاطفي،

(٣)

كثير من الأمور المسلية ينطبق عليه هذه الشروط، فمشاهدة المباريات، الذهاب إلى المسرح ولعب الجولف كلها أمور لا غبار عليها

فى هذا الخصوص. وبالنسبة لرجل له عقلية ذات ميل للكتب فإن قراءة موضوعات لا تتعلق بنشاطه المهنى يعد من الأمور المرضية جدًا، فمهما كان الموضوع المثير للقلق هاما فيجب ألا يتم التفكير فيه خلال ساعات العمل بكاملها على الإطلاق.

(٤)

هناك فرق مهم بين الرجال والنساء في هذا الخصوص، فالرجال على وجه الإجمال يجدون نسيان عملهم أسهل كثيرًا من النساء. ففي حالة النساء اللاتي يكون عملهن في المنزل يعد ذلك طبيعيًا حيث لا يتوافر لهن تغيير المكان الذي يتوافر للرجل عند تركه للمكتب مما يساعده على اكتساب مزاج جديد. ولكن إذا لم أكن مخطئًا، فالنساء اللاتي يعملن خارج المنزل يختلفن عن الرجال في هذا الخصوص تقريبًا بنفس درجة اختلاف النساء القابعات بالمنزل، فهن يجدن أنه من الصعب جدا أن يصبحن مهتمات لأى شئ ليس له أهمية عملية بالنسبة لهن، فأغراضهن تتحكم في أفكارهن وأنشطتهن، ونادرًا ما يصبحن مندمجات في بعض الاهتمامات غير المسئولة. أنا لا أنكر بالطبع وجود استثناءات، ولكني أتحدث عما يبدو لي القاعدة الدائمة. في كلية للنساء مثلاً، تتحدث المدرسات في الأمسيات عن العمل إذا لم يكن هناك رجالاً متواجدين بينما في كلية للرجال لا يفعل الرجال لم يكن هناك رجالاً متواجدين بينما في كلية للرجال لا يفعل الرجال ذلك. وهذه الخاصية تبدو للنساء على أنها درجة عالية من الوعي

بالمقارنة بالرجال، ولكنى لا أعتقد أن ذلك سيؤدى فى المدى الطويل إلى تحسين عملهن ولكنه يميل إلى إحداث ضيق فى الأفق يؤدى عادة إلى نوع من التعصب.

(4)

كل الاهتمامات غير الشخصية، إذا تركنا أهميتها جانبًا للاسترخاء، لها استخدامات أخرى عديدة، فهى أولاً تساعد الإنسان على الاحتفاظ بحاسة التناسب، فمن السهل جدًا أن نصير مندمجين جدًا في سعينا الخاص وفي وسطنا الخاص وفي طراز عملنا الخاص بدرجة ننسى معها كيف يشكل كل ذلك جزءًا شديد الضآلة من السعى الإنساني وكيف أن كمًا ضخمًا من أمور الحياة لا يتأثر مطلقًا بما نفعله. وقد نتساءل: لماذا يجب على الشخص أن يتذكر ذلك؟ وهناك العديد من الإجابات، ففي المقام الأول، من الخير أن يكون لديك صورة حقيقية عن العالم تكون متوافقة مع الأنشطة الضرورية، فكل منا يتواجد في الدنيا لزمن ليس طويلاً جدًا، وخلال السنوات القليلة من حياته يجب عليه اكتساب ما عليه أن يعرف عن هذا الكوكب الغريب وعن مكانه في الكون. وإهمال الفرص المتاحة لنا للمعرفة، مهما كانت هذه المعرفة غير كاملة، يشبه الـذهاب إلى المسرح وعدم البطولية وغير المألوفة والمدهشة، والذين يفشلون في الاهتمام بهذا البطولية وغير المألوفة والمدهشة، والذين يفشلون في الاهتمام بهذا

العرض الذى يوفره العالم يتنازلون عن أحد الامتيازات التى تقدمها لهم الحياة.

ومرة أخرى فإن حاسة التناسب لها قيمة عظيمة وتوفر السلوى في أوقات معينة. فكلنا ميال إلى أن يستشار بلا مبرر وأن يكون مشدودًا بلا مبرر وأن يتأثر بأهمية الركن الصغير الذي نعيش فيه من العالم وبالهنيهة الصغيرة من الزمن الواقعة بين مولدنا ومماتنا. ولا شيء يعد مـرغوبًا في مثل هذه الإثارة والتقــدير المبالغ فيه لأهمــيتنا. فصحيح أن ذلك قد يجعلنا نعمل بجدية أكبر ولكنه لن يجعلنا نعمل بطريقة أفضل، فالقليل من العمل الموجه لأهداف طيبة هو أفضل من كثير من العمل الموجه لأهداف سيئة. رغم أن الرسل المبشرين بالحياة المجهدة يبدو أنهم يعتقدون العكس، فالذين يهتمون كثيرا بعملهم يكونون باستمرار في خطر الانزلاق إلى التعصب والذي يتكون أساسًا من تذكر أمر أو اثنين من الأمور المرغبوبة ونسيان الباقي بكامله، وفي تأييد أنه في السعى في سبيل هذا الأمر أو الأمرين فإن أي ضرر طارئ من نوعيات أخرى يعد أمرًا قليل الأهمية، ولا توجد وقاية ضد المزاج المتعصب أفضل من التصور الرحب لحياة الإنسان ومكانه في الكون. وقد يبدو ذلك أمرًا شديد الجسامة لاستحضاره في هذا السياق ولكن بعيـدًا عن هذا الاستخدام الخاص فإنه يعد في حد ذاته أمرًا عظيم القىمة . أحد عيوب التعليم العالى الحديث أنه أصبح تدريبيًا بدرجة كبيرة بغرض اكتساب طرز معينة من المهارة وبدرجة ضئيلة جدًا توسعة للعقل والقلب وفقًا لأى حصر غير متحيز للعالم، فأنت تصبح مندمجًا مثلاً في منافسة سياسية وتعمل بجد لانتصار حزبك السياسي، إلى هنا والأمور طيبة، ولكن قد يحدث أثناء الصراع أن تلوح إحدى فرص الانتصار التي تتضمن استخدام طرق تم حسابها كي تزيد الكراهية والعنف والشك في العالم، فقد تجد مثلاً أن أفضل الطرق للنصر هو إهانة دولة أجنبية معينة، فإذا كانت دائرة إدراكك العقلي قاصرة على الحاضر، أو إذا كنت تشربت مفهوم أن الكفاءة هي الأمر الوحيد الذي يعد مهمًا فسوف تتبني مثل هذه الوسائل المريبة. فخلال هذه الوسائل المريبة. فخلال اللاحقة التي تترتب على ذلك قد تؤدي إلى الكوارث.

أما إذا كان بعقلك - كجزء من مكوناته المعتادة - العصور الماضية للإنسان وخروجه البطىء والجزئى من بربريته، وضاّلة وجوده الكلى بالمقارنة بالأحقاب الفلكية، إذا صاغت مثل هذه الأفكار مشاعرك المعتادة، فلسوف تدرك أن المعركة الآنية التى انشغلت بها لا يمكن أن تكون بالأهمية التى تدفع إلى المجازفة بالخطو خلفًا تجاه الظلمات التى خرجنا منها ببطء. أكثر من ذلك، أنك إذا عانيت الهزيمة في هدفك

الآنى فلسوف يدعمك نفس الإحساس بمرحلية ذلك بما يجعلك عازفًا عن استخدام أسلحة وضيعة. ولسوف يكون لديك وراء أنشطتك الآنية أهداف بعيدة تتفتح ببطء لن تكون فيهًا فردًا منعزلاً بل من جيش كبير من أولئك الذين قادوا البشرية تجاه الوجود المتمدين. فإذا وصلت إلى هذه النظرة فلن تغادرك أبدًا سعادة عميقة معينة مهما كان مصيرك الشخصى وسوف تصبح الحياة عشاءً ربانيًا مع العظماء من كل الأجيال والموت الشخصى لن يعدو أن يكون حدثًا مهملاً.

(V)

وإذا كانت لى سلطة تنظيم التعليم العالى كما يجب أن أرغب، فيجب أن أنشد أن أستبدل بالديانات الأصلية القديمة التى لا تزال مغرية للقليل من الشباب ، وتجذب كقاعدة من هم أقل ذكاءً وأشد إظلاما، شيئًا قد يكون من الصعب تسميته دينًا حيث لا يعدو أن يكون تركيزًا للانتباه على الحقائق المتيقنة جدًا. ويجب أن أنشد أن أجعل الشباب الصغار مدركين بوضوح للماضى ومدركين بوضوح أن مستقبل الإنسان سوف يكون بكل الاحتمالات أطول كثيرًا بدرجة لا يكن قياسها من ماضيه، وأن يكونوا واعين بعمق لمدى ضآلة الكوكب الذى نعيش عليه وحقيقة أن الحياة على هذا الكوكب ما هي إلا حدث مرحلي وفي الوقت نفسه - مع كل هذه الحقائق التي تميل لتأكيد عدم أهمية الفرد- يجب أن أقدم مجموعة أخرى مختلفة من الحقائق المصممة لكي تطبع في عقول الشباب مدى العظمة التي بمقدور الفرد

أن يصل إليها، والمعرفة التي عبر كل أعماق الفضاء الكوني لا شيئًا معروف لنا يعدلها في قيمتها، لقد كتب سبينوزا منذ وقت طويل عن عبودية الإنسان وحرية الإنسان. ولقد جعل أسلوبه ولغته من الصعب على الجميع إدراك فكرته فيما عدا طلاب الفلسفة ولكن جوهر ما أردت أن أوصله يختلف قليلاً عما قاله. فالإنسان الذي أدرك، مهما كان إدراكه هذا مرحليًا ومختصرًا، ما يصنع عظمة النفس، لا يمكن بعد ذلك أن يصبح سعيدًا إذا سمح لنفسه أن يكون ضئيلاً، لا ينشد سوى ذاته، منشغلاً بالهموم التافهة، خائفًا مما يخترنه القدر له. فالإنسان القادر على عظمة النفس سوف يرى نفسه والحياة والعالم بالصدق الذي تسمح به محدوديتنا البشرية، مدركا ضآلة وصغر الحياة الإنسانية. وسوف يدرك أيضًا أن كل المعارف ذات القيمة والتي يحتويها الكون تتركز في العقول المفردة، وسوف يرى أن الإنسان الذي يعكس عقله العالم كمرآة يـصبح بمدلول ما عظيـمًا كعظمـة العالم. وبالتحرر من المخاوف التي تحدق بعبيد الظروف، سوف يشعر بسعادة عميقة، وعبر كل تقلبات حياته الخارجية سوف يظل في أعماق وجوده إنسانًا سعبدًا.

(4)

وبترك هذه التكهنات الواسعة جانبًا والعودة إلى موضوعنا الأكثر إلحاحًا، وهو قيمة الاهتمامات غير الشخصية، فهناك جوانب أخرى

تجعلها ذات عون كبير في اتجاه السعادة. فحتى في الحياة الأكثر حظًا توجد أوقات تكون الأمور فيها على غير ما يرام، فالقليل من الناس فيما عدا العُزَّاب لم يتـشاحنوا مطلقًا مع زوجاتهم، والقليل من الآباء والأمهات لم يشعر بالقلق الممض نتيجة مرض أبنائهم، والقليل من رجال الأعمال أمكنه تجنب فترات الأزمات المالية، والقليل من المهنيين لم يعرفوا أوقاتًا حملق الفشل فيها في وجوههم. في مثل هذه الأوقات تكون القدرة على الاهتمام بشيء بعيـد عن سبب القلق من النعم الكبرى، ففي مثل هذه الأوقات عندما لا يكون هناك رغم القلق شيء يمكن عمله ، فأحد الأشخاص سيلعب الشطرنج وسوف يقرأ آخر القصص البوليسية وسيصبح ثالث مندمجًا في التنجيم الشائع وسوف يسلى رابع نفسه بالقراءة عن الحفريات الأثرية. كل من هؤلاء الأربعة حكيم في مسلكه، بينما الإنسان الذي لا يفعل شيئًا ؛ لإلهاء عقله ويسمح لمشاكله أن تكتسب امبراطورية كاملة عليه ، يكون سلوكه غير حكيم ويجعل نفسه أقل صلاحية للتعامل مع مشاكله حين تحين لحظة العمل. وتنطبق اعتبارات مماثلة تمامًا على الأسى الذي لا يمكن رأب صدعه مثل موت شخص ما محبوب بعمق. فلن يتأتى أى خير لأى فرد إذا سمح لنفسه أن يفرق في الأسى في مثل هذه المناسبة، فالحزن لا يمكن تجنبه ويجب توقع حدوثه ولكن يجب عمل كل ما يمكن لتقليله إلى الحد الأدني، وإنها لعاطفية محضة أن تنشد، كما يفعل البعض، إلى استخلاص أقبصي قطرة بؤس من الفاجعة. ولا أنكر بالطبع أن الشخص قد يسحقه الأسي، ولكن ما أقوله هو أن كل شخص يجب أن يفعل كل ما بوسعه للهروب من هذا المصير، ويجب أن ينشد أى إلهاء مهمًا كان تافهًا، شريطة ألا يكون ضارًا فى حد ذاته أو محقرًا للشأن، ومن بين تلك الأمور التى أع تبرها ضارة ومحقرة أضع السكر والمخدرات حيث إن هدفه ما هو تدمير الفكر على الأقل بالنسبة لتلك الفترة من الوقت، والسبيل القويم ليس تدمير الفكر ولكن توجيهه إلى قنوات جديدة أو بأية حال إلى قنوات بعيدة عن الفاجعة التى وقعت. ومن الصعب القيام بذلك إذا كانت الحياة مركزة حتى تلك اللحظة - على المقليل جدًا من الاهتمامات وأن تصبح تلك الاهتمامات القليلة مطمورة فى الأسى. ولكى تتحمل الفاجعة تبيدًا عند وقوعها، فمن الحكمة أن تكون قد كونت فى أوقاتك بحيدًا عند حلول الفاجعة أن أسعد اهتمامات عريضة بحيث يجد العقل عند حلول الفاجعة أن مكانًا غير مشوش قد تهيأ له تتوافر فيه ارتباطات بغايرة وعواطف أخرى مختلفة عن تلك التي جعلت الحاضر من الصعب تحمله.

(٩)

الإنسان ذو الحيوية الملائمة والذى تتوافر لديه القدرة على الاستمتاع سوف يقهر كل الفواجع بأن ينبثق بعد كل ضربة اهتمامًا بالحياة لا يمكن أن يضيق لدرجة تجعل من الخسارة الواحدة أمرًا مميتًا. وأن تنهزم بخسارة واحدة أو حتى بعدد من الخسائر ليس مما يستحق الإعجاب كإثبات لحساسيتك، وإنما هو أمر يجب الرثاء له لأنه فشل

للحيوية. وكل مشاعرنا تقع تحت رحمة القدر الذى قد يصيب بالموت من نحبهم فى أية لحظة وبالتالى فمن الضرورى ألا يكون لحياتنا تلك الحدة الضيقة التى تضع كل معنى وغرض لحياتنا تحت رحمة الأحداث.

لكل هذه الأسباب، سوف يهدف الإنسان الذى ينشد السعادة بحكمة إلى أن يمتلك عددًا من الاهتمامات المساعدة بالإضافة إلى الاهتمامات الرئيسة التي عليها تنبني حياته.

الفصل السادس عشر

الجهود والاستعفاء (*)

(1)

الوسط الذهبى مبدأ غير ذى بال، وأتذكر عندما كنت صغيراً أننى رفضته بازدراء وسخط لأن التطرفات البطولية كانت هى ما أعجب به فى تلك الأيام. والحقيقة ليست دائمًا مشوقة. والكثير من الأمور يتم تصديقها لأنها مشوقة رغم أنه فى الواقع لا يوجد سوى القليل من الأدلة الأخرى فى صالحها. والوسط الذهبى هو حالة من هذه الحالات، فربما يكون مبدأ غير ذى بال ولكنه فى الكثير جداً من الأحوال مبدأ صحيح.

أحد الاعتبارات التي من الضروري فيها المحافظة على الوسط الذهبي هو ما يتعلق بالتوازن بين المجهود والاستعفاء، ومبدأ المجهود

(★) استخدمت كلمة «الاستعفاء» كمرادف لكلمة Resignation في الأصل الإنجليزي ، وتأتي بمعنى : التراخى ، أو عدم الميل لبذل الجهد .

بشر به خبراء الكفاءة والمسيحيون مفتولو العضلات، وكل من هاتين المدرستين المتعارضتين لديه جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها، وأود في هذا الفصل أن أحاول إيجاد التوازن بينهما وسوف أبدأ بالحالة التي هي في صالح المجهود.

(1)

السعادة ليست شيئًا يسقط في الفم كالثمرة الناضجة نتيجة مجرد فعل الظروف المواتية إلا في أندر الحالات، وهذا هو سبب تسميتي لهذا الكتاب «انتصار السعادة» لأنه في عالم مفعم بالمصائب التي يمكن والتي لا يمكن تجنبها، بالمرض والمآزق النفسية، بالصراع والفقر وسوء القصد، يجب على الرجل أو المرأة ليصلا إلى السعادة أن يجد طرقًا لاستغلال المسببات العديدة للسعادة التي تقتحم حياة كل فرد وفي حالات نادرة معينة قد لا يتطلب الأمر مجهودًا كبيرًا. فالشخص ذو الطبيعة السهلة المطيبة، الذي ورث ميراثًا ضخمًا ويتمتع بصحة طيبة مصحوبة بأذواق بسيطة قد ينزلق عبر الحياة مرتاحًا ويتعجب عن أي شي تثار كل هذه الضجة! والمرأة حسنة المشكل ذات المزاج الكسول إذا حدث وتزوجت رجلاً ميسورًا، وإذا لم تمانع بعد الزواج في أن تصبح بدينة، فقد تستمتع أيضًا بنوع من الراحة الكسولة، شريطة أن يكون حظها طيبًا بالنسبة لأطفالها. ولكن مثل هذه الحالات تعد البيرات، فمعظم البشر ليسوا أغنياء، وكثير من الناس لم يولدوا

بطبيعة سمحة، ولدى الكثير من الأشخاص أهواء ليست سهلة مما يجعل الحياة المنظمة جيدًا تبدو لهم مملة بدرجة لا يمكن تحملها، والصحة نعمة لا يمكن لأحد أن يتأكد من الاحتفاظ بها، والزواج ليس دائمًا مصدرًا للنعمة، لكل هذه الأسباب، يجب أن تكون السعادة لمعظم الرجال والنساء إنجازًا وليس هبة من الآلهة. وفي هذا الإنجاز يجب أن يلعب المجهود دورًا كبيرًا داخليًا وخارجيًا. والمجهود الداخلي قد يشتمل على مجهود الاستعفاء الضروري وبالتالي فلننظر الآن إلى المجهود الخارجي فقط.

(٣)

فأى شخص، رجلاً كان أو إمرأة، عليه أن يعمل ليعيش، تعد حاجته للمجهود المتعلق بذلك من الوضوح بدرجة لا تحتاج إلى تأكيد. فصحيح أن الفقير الهندى يستطيع العيش دونما مجهود بمجرد تقديم قصعته لإحسانات المؤمنين، ولكن في الدول الغيربية لا تنظر السلطات بعين الرضا إلى هذه الطريقة للحصول على دخل. أكثر من هذا أن المناخ يجعل هذا الأسلوب أقل إبهاجًا عنه في الدول الأدفأ والأكثر جفافًا، ففي فصل الشتاء على الأقل، سوف يكون القليل من الناس كسولين لدرجة تفضيل البطالة في العراء على العمل في الغرف التي تم تدفئتها، فالاستعفاء وحده بالتالي لا يشكل في الغرب طريقًا للمروة.

ومن الضروري لسعادة نسبة منوية كبيرة جدًا من الرجال في الدول الغربية أن يتوافر لهم أكثر مما يلزم لمجرد الحياة، لأنهم يرغبون في الإحساس بأنهم ناجحون. وفي بعض الأشغال، مثل الباحث العلمي على سبيل المثال، من الممكن لرجال لا يكسبون دخلاً ضخمًا أن يحصلوا على هذا الإحساس، ولكن في أغلب الأشغال أصبح الدخل هو معيـار النجاح. عند هذه النقطة نحن نلمس أمرًا يعـد فيه أحد عناصر الاستعفاء شيئًا مرغوبًا في معظم الحالات، حيث إنه في عالم تنافسي يكون النجاح الملفت ممكنًا لأقلية فقط، والزواج أمر قد يكون المجهود فيه ضروريًا أو غير ضروري وفقًا للظروف، فعندما يكون أحد الجنسين في الأقلية كما هو حال الرجال في إنجلترا والنساء في استراليا، فإن أفراد هذا الجنس عليهم كقاعدة عامة بذل القليل من الجهد للزواج إذا رغبوا، أما بالنسبة لأفراد الجنس الذي هو في الأغلبية فالحال يكون معكوسًا، فكم المجهود والتفكير المبذولين في هذا الاتجاه من النساء اللائي يشكلن الأغلبية يكون واضحًا لأي فرد يدرس الإعلانات في مجلات النساء، والرجال عندما يكونون هم الأغلبية فمن الشائع أن يتبنوا أساليب أكثر استعراضية مثل المهارة في استخدام المسدس، وهذا أمر طبيعي، حيث إن وجود غالبية من الرجال غالبًا ما يحدث عند الحدود الفاصلة للمدنيّة، ولا أدرى ما الذي كان سيفعله الرجال إذا ما أدى وباءٌ يفرق بين الرجال والنساء إلى

أن يصبحوا أغلبية في إنجلترا، ربما كان عليهم العودة إلى أخلاقيات الشهامة لعصر قد مضى.

(4)

وكمية المجهود التى تشتمل عليها تربية الأطفال تعد من الوضوح لدرجة أن أحدًا لا ينكرها، فالأمم التى تؤمن بالاستعفاء وبما يسمى خطأ بالنظرة «الروحية» «للحياة هى أمم تعانى من المعدلات العالية لوفيات المواليد فالطب والصحة والتطهير والغذاء المناسب كلها أمور لا يمكن الوصول إليها دونما أعمال مادية، فهى تتطلب طاقة وذكاءً يوجهان للبيئة المادية، وأولئك الذين يعتقدون أن المادة وَهُمُ سوف يعتقدون نفس الاعتقاد فى القاذورات، وبتفكيرهم هذا يتسببون فى موت أطفالهم.

وإذا ما تحدثت بعمومية أكثر، فقد أقول إن ما يعد هدف طبيعيا ومشروعًا لكل شخص لم تضمحل فيه رغباته الطبيعية هو الحصول على سلطة من نوع ما، ونوع السلطة التي ينشدها الشخص يعتمد على شهواته السائدة، فأحد الأشخاص يرغب في السلطة على أفعال الناس، وآخر يرغب في السلطة على أفكارهم، وثالث يرغب في السلطة على عواطفهم، أحد الأشخاص يرغب في تغيير البيئة المادية ويرغب آخر في الإحساس بالسلطة التي تتأتي من التحكم الفكرى، وكل طرز العمل العام تنطوى على الرغبة في سلطة من طراز ما، ما

لم يكن تقلد المنصب العام تحدوه الرغبة في الثراء المستمد من الفساد. فالشخص الذي تحثه معاناة إيثارية تمامًا نتيجة مظاهر البؤس الإنساني، سوف يرغب في السلطة للتخفيف من هذا البؤس إذا كانت معاناته حقيقية.

والشخص الوحيد الذي لا يبالى بالسلطة على الإطلاق هو الشخص اللامبالى على الإطلاق بأقرانه من البشر. بعض طرز الرغبة في السلطة تكون بالتالى مقبولة كجزء من الأجهزة المكونة من نوعيات الرجال الذين يمكن صنع مسجتمع طيب منهم، وكل صور الرغبة في السلطة ما لم يتم إعاقبتها تشتمل على طراز متلازم من المجهود، وبالنسبة لعقلية الغرب قد تبدو هذه النتيجة أمرًا معروفًا ولكن يوجد عدد غير قليل في دول غربية يغازلون ما يسمى ب«حكمة الشرق» في نفس لحظة تخلى الشرق عنها، وما كنا نقوله ربما يبدو لهم أمرًا تساؤليًا. فإذا كان ذلك فمن الأفضل أننا قلناه.

(1)

والاستعفاء رغم ذلك له دور ليلعبه في «انتصار السعادة» وهو دور ليس أقل أهمية من الدور الذي يلعبه المجهود، فالشخص الحكيم، رغم أنه لن يقعد ساكنًا في مواجهة الكوارث التي من الممكن منعها، لن يضيع وقتًا أو إحساسًا على الكوارث التي لا يمكن منعها، وحتى إذا كانت من الممكن منعها فسوف يَستِسلم لها إذا كان الوقت

والعمل اللازمين لتجنبها يتعارضان مع سعيه في سبيل أغراض أكثر أهمية. ويتبرم كثير من الناس ويسخطون من كل أمر صغير يسير بطريقة خاطئة ويبددون بذلك الكثير من الطاقة التي يمكن توظيفها بأسلوب أكثر نفعًا. وحتى في السعى من أجل أغراض مهمة فعليًا، فليس من الحكمة الاندماج العاطفي الشديد في ذلك السعى بحيث تصبح فكرة إمكانية الفشل تهديدًا مستمرًا للسلام العقلي.

والمسيحية تعلم التسليم بإرادة الله، وحتى بالنسبة للذين لا يمكنهم قبول هذه الصياغة، فلابد وأن شيئًا من هذا القبيل يتخلل كل أنشطتهم، والكفاءة في أداء إحدى المهام العملية لا تتناسب مع العاطفة التي نضعها فيها، فأحيانا ما تكون العاطفة بالفعل عقبة في سبيل الكفاءة، والسلوك المطلوب هو أن تفعل خير ما تستطيع تاركًا الأمر للقدر.

والاستعفاء طرازان، أحدهما متأصل في اليأس، والآخر في الأمل الذي لا يقهر. النوع الأول ردىء والثاني طيب. فالشخص الذي عاني من هزيمة جوهرية جعلته يتخلى عن الأمل في القيام بأي إنجاز جدي قد يتعلم استعفاء اليأس، وإذا فعل فسوف يهجر كل الأنشطة الجدية وربما موه على يأسه بالعبارات الدينية أو بمبدأ أن التأمل هو الغابة الحقيقية للإنسان. ولكن مهما كان نوع التمويه الذي يتبناه لإخفاء هزيمته الداخلية فسيظل عديم النفع تمامًا وتعيسًا تعاسة أصيلة. والشخص الذي يقوم استعفاؤه على الأمل الذي لا يقهر يسلك سلوكًا مغايرًا تمامًا لذلك، فالأمل الذي لا يمكن قهره يجب أن يكون عظيمًا مغايرًا تمامًا لذلك، فالأمل الذي لا يمكن قهره يجب أن يكون عظيمًا

وغير شخصى. فمهما كانت أنشطتى الشخصية، فقد يهزمنى الموت أو نوع خاص من المرض، وقد يقهرنى أعدائى وقد أجد أننى قدر اتخذت مسارًا غير حكيم لا يمكن أن يؤدى إلى النجاح.

وبألف طريقة وطريقة، قد يكون فشل الآمال الشخصية جدًا أمرًا لا يمكن منعه. ولكن إذا كانت الأهداف الشخصية جزءًا من أهداف أكبر للبشرية، فلن تكون الهزيمة المنكرة هي نفسها عندما يحدث الفشل. فرجل العلم الذي يرغب في القيام باكتشافات عظيمة قد يفشل في ذلك، وربما كان عليه أن يترك عمله نتيجة اللوم الشديد، ولكنه إذا رغب بعمق في تقدم العلم وليس في مجرد مشاركته الشخصية في هذا الهدف، فلن يحس بنفس اليأس الذي كان سيحسه الرجل الذي لبحوثه دوافع ذاتية بحته. والرجل الذي يعمل في سبيل إصلاح يكون الاحتياج إليه شديدًا، يجد أن جهوده سوف تكون أصحوبة بحرب، وربما أجبر على إدراك أن ما عمل من أجله لن يتحقق خلال فترة حياته، ولكنه لا يحتاج نتيجة ذلك إلى الغرق في اليأس النام، شريطة أن يكون مهتمًا بمستقبل الإنسانية بعيدًا عن مشاركته الخاصة في ذلك.

(V)

الحالات التى كنا بصددها هى التى كان الاسعفاء فيها أكثر صعوبة، ولكن هناك عددًا آخر من الحالات التى يكون فيها أكثر سهولة، فهناك الحالات التى تواجه فيها الأهداف الثانوية عائقًا بينما

الأهداف الرئيسية للحياة لا تزال تقدم آمالاً للنجاح، فالشخص المنشغل مثلاً بعمل مهم يفشل في القيام بالطراز المرغوب فيه من الاستعفاء إذا ما تشتت تركيزه نتيجة لتعاسته الزوجية. فإذا كان عمله مستحودًا بحق، فيجب عليه النظر إلى هذه المتاعب العارضة بنفس الطريقة التي ينظر بها المرء إلى يوم مطير، أي على أنه إزعاج يكون من الغباء إثارة ضجة حوله.

(4)

ولا يستطيع بعض الناس أن يتحملوا بصبر حتى تلك المشاكل الصغيرة التى يمكن أن تشكل إذا ما سمحنا لها بذلك جزءًا كبيرًا من الحياة، فهم ساخطون عندما يفوتهم القطار، ويبدلهم الغضب إذا كان الغداء سيئ الطهى ويغرقون في اليأس إذا ما دخنت المدفأة ويقسمون على الثأر من النظام الصناعي بكامله إذا لم تصل ملابسهم من مغسلة البخار. والطاقة التي يبددها مثل هؤلاء الناس في المشاكل التافيهة تكفى إذا تم توجيهها بحكمة لإقامة ومحو امبراطوريات. والرجل الحكيم يفشل في اكتشاب الأتربة التي لم تنظفها شغالة المنزل، والبطاطس التي لم يطهها الطاهي، والهباب الذي لم تمسحه المسحة. ولا أعنى أنه لا يأخذ أية خطوة لعلاج هذه الأمور، شريطة أن يكون لديه الوقت ليفعل ذلك، ما أعنيه فقط هو أن يتعامل مع هذه الأمور دونما عاطفة، فالانزعاج والغضب والتوتر كلها عواطف لا تخدم أي

غرض والذين يحسونها بقوة قد يقولون أنهم غير قادرين على تجاوزها، ولست متأكدًا من أنه يمكن تجاوزها بأى شئ أقل من الاستعفاء الأصيل الذى كنا نتحدث عنه قبلاً، ونفس طراز التركيز على الآمال الكبيرة غير الشخصية الذى يساعد الإنسان على تحمل فشله الشخصى في عمله أو المشاكل الخاصة بزواج غير سعيد، سوف يجعل من الممكن أيضا لهذا الإنسان أن يكون صبورًا عندما يفوته القطار أو تسقط مظلته في الطين. فإذا كان من ذوى المزاج الغاضب، فلست متأكدًا من أن شيئًا أقل من هذا سوف يعالجه.

(٩)

الإنسان الذي تحرر من إمبراطورية القلق سوف يجد الحياة عملاً أكثر إبهاجًا بكثير عما اعتاده عندما كان مستثارًا باستمرار، والطبيعة الشخصية لمعارفه والتي كانت تجعله قبلاً يود الصراخ سوف تصبح الآن مجرد أمر مدهش. فعندما يقص السيد (أ) للمرة الثلاثمائة وسبع وأربعين النادرة الخاصة بأسقف تييرا ديل فيوجو، فسيدهش نفسه بملاحظة عدد المرات ولن يحس بأى ميل لمحاولة غير مجدية لتحويل مجرى الحديث بنادرة من نوادره هو، وعندما ينقطع رباط حذائه وهو في عجلة كي يلحق بقطار الصباح الباكر، فسيفكر، بِعَد بعض الأمور المناسبة من قبيل تحصيل الحاصل، أن الحدث الذي هو بصدده ليس له أهمية قصوى في تاريخ الأكوان. وعندما تقاطعه – وهو يتأهب للقيام أهمية قصوى في تاريخ الأكوان. وعندما تقاطعه – وهو يتأهب للقيام

بتقديم عرض للزواج - زيارةٌ من جار ممل، سيفكر في أن كل البشر معرضون للكوارث باستثناء آدم وأنه حتى آدم كانت له أيضا متاعبه. ولا توجد حدود لما يمكن عمله لإيجاد السلوى من الفواجع الصغيرة عن طريق التشبيهات الشاذة والتوازيات الحكيمة. فكل رجل متمدين وكل امرأة متمدينة لديهم على ما أعـتقد صورة ما عن نفسه، وينزعج إذا حدث أي شئ يبدو أنه يفسد هذه الصورة. وأفضل علاج هو ألا يكون لديك صورة واحدة إنما معرضًا كاملاً للصور تختار منه الصورة التي تنساب الحدث موضع السؤال. فإذا كانت بعيض الصور مشيرة للضحك، فيكون ذلك أفضل، فليس من الحكمة أن ترى نفسك طوال الوقت كبطل من أبطال الفواجع العظيمة. ولا أقترح أن يرى الشخص نفسه باستمرار كمهرج في مسرحية كوميدية، لأن من يفعلون ذلك يكونون أكثر إثارة للسخط، فالقليل من اللباقة يعد مطلوبا عند اختيار الدور الذي يناسب الموقف. وبالطبع إذا كان بإمكانك أن تنسى نفسك ولا تؤدى دورا على الإطلاق فإن ذلك يعد مثيرا للإعجاب. ولكن إذا كان أداؤك للدور قد أصبح طبيعتك الثانية فعليك إدراك أن أداءك مسجل، وبالتالي تجنب التكرار.

(1.)

ويرى الكثيرون من ذوى النشاط أن أقل قدر من الاستعفاء وأَخْفَتَ وَمَـضاتِ خَفَّةِ الظـل كفيلان بتـدمير الطاقـة التي يؤدوي بها

أعمالهم والإصرار الذي به يصلون إلى النجاح، كما يعتقدون. وهؤلاء هم في نظري مخطئون، فالعمل الذي يستحق الأداء يمكن أن يؤدى بواسطة حتى أولئك الذين لا يخدعون أنفسهم سواءً بالنسبة لأهمية العمل أو السهولة التي يمكن بها أداؤه. والذين لا يستطيعون القيام بعملهم إلا بالاستعانة بخداع النفس من الأفضل لهم أن يدرسوا أولاً كيف يتحملون الحقيقة قبل أن يستمروا في أداء عملهم حيث أنه عاجلاً أو آجكاً سوف تجعل حاجتهم إلى أن تعضدهم الخرافات أن يصبح عملهم ضارًا بدلاً من أن يكون نافعًا. والقليل من الوقت الذي ينفق في تعلم كيفية تقدير الحقائق لا يعتبر وقتًا ضائعًا واحتمال أن يكون العمل الذي سوف بعد ذلك ضارًا يقل كشيرًا عنه بالنسبة للعمل الذي يؤدي بواسطة الذين يحتاجون إلى تضخيم دائم لأنفسهم كمنبه لطاقاتهم، وتشتمل إرادة مواجهة حقيقة أنفسنا على نوع معين من الاستعفاء، هذا النوع رغم أنه يشتمل على ألم في اللحظات الأولى، يوفر في النهاية الحماية والحماية الوحيدة الممكنة بحق من خيبة الأمل وانقشاع الوهم اللذين يكون خادعُ نفسه عــرضَّة لهما. ولا شيء أكثر إعياءً ولا أكثر سخطًا من المجهود اليومي المبذول في تصديق أشياء تصبح كل يوم أكثر لا معقولية. والقيام بذلك عن طريق هذا المجهود يعد شرطًا لا يمكن تجاوزه لسعادة آمنة ودائمة.

الفصل السابع عشر

الإنسان السعيد

(1)

من الواضح أن السعادة تعتمد جزئيًا على ظروف خارجية وجزئياً على الشخص نفسه، وقد كنا مهتمين في هذا الكتاب بالجزء الذي يعتمد على الشخص نفسه وقادنا ذلك إلى وجهة النظر أنه في حدود ما يخص هذا الجنزء فإن وصفة السعادة تعد بسيطة جدًا. ويعتقد الكثيرون ومنهم السيد كرتش الذي تحدثنا عنه في فصل سابق أن السعادة مستحيلة دونما عقيدة ذات طابع ديني بشكل أو بآخر، ويعتقد الكثيرون الذين هم أنفسهم تعساء أن أحزانهم قد تفاقمت لأنها ذات مصادر فكرية بدرجة كبيرة، ولا أعتقد أن مثل هذه الأشياء تعد مسببات حقيقية لسعادتهم لسعادتهم أو لتعاستهم ولكنها مجرد أعراض. فالشخص غير السعيد، كقاعدة عامة، سوف يتبني عقيدة غير سعيدة بينما الشخص السعيد سيتبني عقيدة سعيدة، وكل منهما يرجع سعادته أو تعاسته إلى معتقداته بينما يكون المسبب الحقيقي هو

عكس ذلك، فلا غنى عن أمور معينة لسعادة معظم الناس وإن كانت أمور معينة لسعادة معظم الناس وإن كانت أمور بسيطة: الغذاء والمأوى، الصحة، الحب، العمل الناجح واحترام الفرد لقومه.

وتعد الأبوة لبعض الناس أمرا أساسيًا أيضًا. وعندما تكون هذه الأشياء مفتقدة، فإن الشخص الفريد فقط هو الذي بمقدوره أن يصل إلى السعادة، بينما إذا توافرت جميعها أو كان من الممكن الوصول إليها بمجهود جيد التوجيه، فإن الشخص الذي يظل تعيسًا يكون مصاباً ببعض الاختللات النفسية التي قد تحتاج إذا كانت شديدة السوء إلى خدمات طبيب نفسي، ولكن يمكن علاجها في الأحوال العادية بواسطة المريض نفسه شريطة أن يشرع في ذلك بالطريقة السليمة، فإذا لم تكن الظروف الخارجية سيئة بالقطع، فباستطاعة الفرد أن يصل إلى السعادة شريطة أن تكون عواطفه واهتماماته موجهة المخارج وليس للداخل. ويجب أن يكون سعينا بالتالي في مجال التعليم ومحاولات التكييف مع العالم هادفًا لتجنب العواطف التي ستمنع تدور حول الذات واكتساب تلك الأحاسيس والاهتمامات التي ستمنع أفكارنا من أن تحوم دائما حول أنفسنا.

وليس من طبيعة معظم الناس أن يكونوا سعداء في السجن، وأن العواطف التي تغلقنا على أنفسنا تشكل واحداً من أسوأ أنواع السجون، وبعض تلك العواطف التي تعد شائعة بدرجة كبيرة هي : الخوف، الحسد، حاسة الإثم، الأسى على النفس والإعجاب

بالنفس، ففى كل هذه الأمور تكون رغباتنا مركزة على أنفسنا. فلا يوجد أى شعف حقيقى بالعالم الخارجى وإنما مجرد إهتمام به لربما يجرحنا بطريقة ما أو يفشل فى تغذية غرورنا. فالخوف هو السبب الرئيسى فى كون البشر غير راغبين على الإطلاق فى قبول الحقائق وفى أنهم شديدو الاشتياق لأن يلفوا أنفسهم فى عباءة الخرافة الدافئة، ولكن الأشواك تمزق العباءة الدافئة وتخترقها اللفحات الباردة عبر الشقوق ويعانى الشخص الذى أصبح معتادًا على دفئها من هذه اللفحات بدرجة أكبر كثيرًا من الشخص الذى قام بتقسية نفسه بالنسبة لها منذ البداية، علاوة على ذلك، فالذين يخدعون أنفسهم يعرفون فى أعماقهم بصورة عامة أنهم يفعلون ذلك، ويعيشون فى حالة من الرعب خشية أن تفرض حادثة مكدرة مدركات غير مستحبة عليهم.

(1)

وأحد العيوب الكبيرة للعواطف التي تدور حول الذات هو أنها لا تقدم سوى القليل جدًا من التنوع في الحياة، فصحيح أن الشخص الذي يحب نفسه فقط لا يمكن اتهامه بتشتت مشاعره، ولكنه لابد وأن يعاني في النهاية مللاً غير محتمل من موضع ولائه الذي لا يتغير، والشخص الذي يعاني من حاسة الإثم يعاني من نوع معين من عشق الذات. ففي كل هذا الكون الواسع، فإن الشيء الوحيد الذي يبدو له شديد الأهمية هو أنه يجب أن يكون فاضلاً، وأنه لقصور خطير في

طرز معينة من الدين التقليدى أنها تشجع هذا النوع من الاستغراق في الذات.

(٣)

الإنسان السعيد هو الإنسان الذي يحيا بموضوعية، الذي له عواطف حرة واهتمامات واسعة والذي يقوم بتزمين سعادته من خلال هذه الاهتمامات والعواطف ومن خلال أنها بالتالي ستجعله موضوعًا للاهتمامات والعواطف من قبل الآخرين. ومن المسبات القوية للسعادة أن تكون مستقبلاً للحب، ولكن الشخص الذي يطلب الحب ليس هو الشخص الذي يمنح الحب، وإجماليًا فإن الشخص الذي يستقبل الحب هو الذي يعطى الحب، ومن غير المجدى محاولة منح الحب كأمر محسوب بالطريقة التي يفرض بها الشخص مالاً بفائدة، لأن الحب المحسوب ليس حقيقيًا ولن يحس الذي يستقبله بأنه كذلك.

(٤)

فما الذى يستطيع الإنسان أن يفعله إذا لم يكن سعيدًا لأنه منغلق على ذاته؟ طالما استمر فى التفكير فى مسببات تعاسته فسوف يستمر الشخص فى كونه متمركزًا حول ذاته ولن يخرج من الدائرة الخبيثة. وإذا كان له أن يخرج منها فلابد وأن يكون ذلك طريق الاهتمام الحقيقى وليس بالاهتمام المصطنع الذى يقوم به على أنه دواء.

ورغم أن هذه الصعوبة حقيقية، فيوجد رغم ذلك الكثير مما يمكن عمله إذا كان الفرد قد شخص مشكلته تشخصيًا سليمًا. فإذا كانت مشكلته ترجع مثلاً إلى حاسة الإثم سواءً في الوعي أو اللاوعي، يمكنه أولاً أن يقنع عقله الواعي بعدم وجود مبررات لإحساسه بأنه آثم، ثم يتقدم بالأسلوب الذي تعرضنا له في فصل سابق ليزرع قناعاته الراشدة في عقله اللاواعي على أن يجعل نفسه مهتمًا في هذه الأثناء ببعض الأنشطة المحايدة بدرجة كبيرة أو صغيرة. فإذا نجح في التخلص من حاسة الإثم، فمن المرجح أن تنبثق بعض الاهتمامات الموضوعية بحق تلقائيًا.

أما إذا كانت مشكلته هي الأسي على النفس فيمكن التعامل معها بنفس الطريقة بعد أن يكون قد أقنع نفسه أولاً بأن شيئًا لا يعتبر سيئًا بطريقة غير عادية في ظروفه. وإذا كان الخوف هو مشكلته فليمارس بعض التدريبات المصممة لاكتساب الشجاعة. فالمشجاعة في الحرب كانت معترفًا بها كفي ضيلة مهمة منذ أوقيات لا يمكن تذكرها. وجزء كبير من تدريب الصبية وشباب الرجال كان موجها لإنتاج نوعية من الشخصية القادرة على عدم الخوف في المعركة. ولكن الشجاعة الخلقية والشجاعة الفكرية ، فقد كانت دراستهما أقل كشيرًا من ذلك وإن كانت لهما أساليبهما أيضًا.

اعترف لنفسك كل يوم بحقيقة مؤلمة واحدة وستجد أن ذلك أمرًا مفيدًا كالعمل العطوف اليومي لصبيان الكشافة. علم نفسك الإحساس بأن الحياة ستظل تستحق العيش حتى إذا لم تكن أنت، رغم أنك كذلك فعلاً، متفوقًا بطريقة لا يمكن قياسها على كل أصدقائك في الفضيلة والذكاء. والممارسات التي هي من هذا النوع عندما تطول لعدة سنوات سوف تجعلك في النهاية قادرًا على قبول الحقائق دون إحجام وسوف تحررك بهذا العمل من امبراطورية الخوف الممتدة على اتساع كبير.

(4)

ما ستكون عليه الاهتمامات الموضوعية التي ستنبثق فيك عند تغلبك على مرض الاستغراق في الذات يجب أن يترك للأفعال التلقائية لطبيعتك وللظروف الخارجية، لا تقل لنفسك مسبقًا: «يجب أن أكون سعيدًا إذا استطعت أن أستغرق في جمع الطوابع» ثم تشرع عقب ذلك في جمع الطوابع حيث أنه قد يحدث أن تفشل تمامًا في أن تجد جمع الطوابع أمرًا مشوقًا. فالاهتمامات الحقيقية فقط هي التي يحنك الانتفاع بها ولكنك من المكن أن تكون واثقًا من أن الاهتمامات الموضوعية الحقيقية سوف تنمو حالما تكون قد تعلمت ألا تنغمس في ذاتك.

(1)

الحياة السعيدة تماثل بدرجة غير عادية الحياة الطيبة. وقد بالغ الأخلاقيون المحترفون في قيمة إنكار الذات ويعلمهم هذا وضعوا

تركيزهم فى المكان الخطأ. فإنكار الذات الواعى يترك الإنسان مستغرقًا فى ذاته ومدركًا بوضوح لما ضحّى به ويفشل بالتالى عادة فى غرضه الخالى ويفشل باستمرار تقريبًا فى غرضه النهائى.

(V)

المطلوب ليس هو إنكار الذات ولكن طراز توجيه الاهتمام إلى الخارج الذى يقود تلقائيًا وطبيعيًا إلى نفس السلوك الذى يستطيعه فقط الشخص الذى يستغرقه تمامًا السعى إلى فضيلته الخاصة عن طريق انغماسه فى إنكار ذاته. لقد كتبت فى هذا الكتاب كفرد يعشق اللذة وأعنى كفرد يعتبر أن السعادة هى الخير. ولكن السلوكيات التى يزكيها عاشق اللذة هى فى مجملها نفس التى يزكيها الأخلاقي العاقل. وعيل الأخلاقي رغم ذلك إلى التركيز على الفعل وليس على حالة العقل، وإن كان ذلك لا يكون صحيحًا فى كل الأحوال وأثر الفعل على الفرد موضع الفعل يختلف اختلاقًا واسعًا وفقًا لحالة عقله فى تلك اللحظة. فإذا رأيت طفلاً يغرق وأنقذته كنتيجة للدافع المباشر لتقديم المساعدة، فلن تصبح نتيجة ذلك سيئًا من وجهة النظر الأخلاقية. أما إذا قلت لنفسك : "إنه من الفضيلة إغاثة العاجز، وأنا أرغب فى أن أكون إنسانًا فاضلاً، وبالتالى فيجب أن أنقذ هذا الطفل» فسوف تصبح بذلك أسوأ مما كنت قبلاً. وما ينطبق على هذه الحالة الشاذة ينطبق على كثير من الحالات الأخرى الأقل وضوحًا.

هناك فرق آخر دقة بدرجة ما بين السلوك الذي زكيته تجاه الحياة وذلك الذي يزكيه الأخلاقيون التقليديون، فالأخلاقي التقليدي على سبيل المثال سيقول: إن الحب يجب ألا يكون أنانيًا. وهو على صواب بمدلول معين وهو ألا يكون أنانيًا وراء نقطة معينة، ولكنه يجب بلا شك أن يكون بهذه الطبيعة ؛ لأن سعادة الفرد الخاصة ترتبط في نجاحها به، فإذا أراد رجل أن يدعو سيدة للزواج منه على أساس أنه يرغب سعادتها بحرارة وفي نفس الوقت يرى أنها سوف توفر له فرصا مثالية للإقلاع عن حب نفسه، فأعتقد أنه من المشكوك فيه أنها سوف تكون سعيدة تمامًا، فمما لا شك فيه أننا يجب أن نرغب في سعادة أولئك الذين نحبهم ليس كبديل لحبنا لأنفسنا، وفي الحقيقة فإن كل التناقض بين الذات وباقى العالم الذي يوجد ضمنيًا في مبدأ إنكار الذات يختفي حالما كان لدينا أي إهتمام حقيقي بالأفراد والأشياء الخارجة عن أنفسنا، فعبر مثل هذه الاهتمامات يستطيع الإنسان أن يحس بنفسه كجزء من تيار الحياة وليس ككيان صلب منعزل ككرة البلياردو التي بمقدورها ألا يكون لها أية علاقة بالكيانات الأخرى إلا بالإصطدام.

والتعاسة تعــتمد بكاملها على نوع ما من التفــتت أو الافتقار إلى الاندماج. فهناك التـفتت داخل الذات نتيجة الافتــقار إلى التنسيق بين

العقل الواعى والعقل الاواعى، وهناك الافتقار إلى الاندماج بين الذات والمجتمع عندما لا يكون الاثنان قد تم ربطهما معًا بقوة الاهتمامات الموضوعية والحب، والإنسان السعيد هو الذى لا يعانى من أى صور فشل الاندماج هذه، والذى تكون شخصيته لا هى منقسمة على نفسها أو آسفة تجاه الدنيا، مثل هذا الشخص يشعر بنفسه كمواطن عالمى، يتمتع بحرية بالمشهد الذى يقدمه العالم وبالمسرات التى يوفرها، ولا تؤرقه فكرة الموت لأنه يشعر بأنه ليس منفصلاً فى الحقيقة عن أولئك الذين سيأتون بعده، إن أعظم سرور من المكن أن يوجد فى مثل هذا الاتحاد الغريزى العميق بتيار الحياة.

الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز الإشراف الفني: حسن كاميل

الحيوانات سعيدة طالما كانت بصحة جيدة ولديها ما يكفيها من الطعام، ورغم أن البشر يجب أن يكونوا كذلك، إلا أنهم في عالمنا الحديث ليسوا سعداء، على الأقل في الغالبية الغالبة من الحالات؛ فإذا لم تكن سعيدًا، فقد توافقني على أنك لست الاستثناء في ذلك، أما إذا كنت سعيدًا فاسأل نفسك كم من أصدقائك سعداء؟ من الواضح أن المسببات النفسية للتعاسة عديدة ومختلفة، وإن كانت لها خصائص مشتركة؛ فالإنسان التعس هو الذي إذا ما حرم بعض المتع الطبيعية في شبابه، أصبح يولي هذه المتع أهمية أكثر من أي شيء آخر عندما يكبر، والإنسان السعيد هو الإنسان الذي يحيا بموضوعية، الذي له عواطف حرة واهتمامات واسعة، والتي تجعله موضوعًا للاهتمام والعواطف من قبل الآخرين، ومن المسببات القوية للسعادة أن تكون مستقبلاً للحب؛ فإن الشخص الذي يستقبل الحب هو الذي يعطى الحب.

وقد كتبت هذا الكتاب موقنًا بأن الكثيرين من التعساء بإمكانهم أن يصبحوا سعداء عن طريق مجهود جيد التوجيه.

برتراند راسل